

23125

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলি

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বসুমতী-কার্যালয়।

কলিকাতা,

১৩৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট "বসুমতী ইলেক্ট্রো" স্টেন্ডিন বয়ে

শ্রীপূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৬।

মূল্য ১/- দুই টাকা।

সূচীপত্র ।

—:—

* বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ব্রহ্মোপাসনা	১
গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্	২
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ	৭
গায়ত্রীর অর্থ	৯
অষ্টাশান	১৩
নুত্নব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীৰ সহিত বিচার	১৭
কায়স্থের সহিত মতপান-বিষয়ক বিচার	২০
বজ্রহুতী	২২
পাদরী ও শিষ্যসংবাদ	২৫
সংবাদ-কৌমুদী	২৭
বিদ্যাদভঙ্গন	"
প্রতিপ্রসন্নি	২৮
মকরমংস্তের বিবরণ	৩১
বেলুনের বিবরণ	৩৩
মিথ্যাকথন	৩৬
বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস	৩৭
ইতিহাস	৩৮
ব্রহ্মসঙ্গীত	৩৯
ব্রাহ্মণ-সেবধি	৫৩
প্রার্থনাপত্র	৭৩
হৃদ্রপত্রী	৭৫
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার	৭৬
গোষাধীৰ সহিত বিচার	৯৪
চারি প্রহর উত্তর	১১১
রাজা রামমোহন রায়েৰ জীবন-বৃত্তান্ত	১২৩

রামমোহন রায়েৰ গ্ৰন্থাবলী

ব্ৰহ্মোপাসনা ।

ঔ তৎ সৎ ।

মহুম্বোৰ বাবং ধৰ্ম দুই মূলকে আশ্ৰয়
কৰিয়া থাকেন। এক এই যে, সকলোৰ
নিয়ন্তা পৰমেশ্বৰেতে নিষ্ঠা রাখা ; দ্বিতীয়
এই যে, পৰম্পৰ সৌজন্যতে এবং সাধু
ব্যবহাৰেতে কাল হরণ করা।

(১) পৰমেশ্বৰেতে নিষ্ঠাৰ সংক্ষেপ লক্ষণ
এই যে, তাঁহাকে আপনাৰ আয়ুৰ এবং
দেহেৰ আৰ সমুদায় সৌভাগ্যেৰ কাৰণ
জানিয়া সৰ্বাঙ্কঃকরণে শ্ৰদ্ধা এবং গ্ৰীতি
পূৰ্বক তাঁহাৰ নানাবিধ স্তুতিৰূপ লক্ষণেৰ
দ্বাৰা তাঁহাৰ চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলা-
ফলেৰ দাতা এবং শুভাশুভেৰ নিয়ন্তা
জানিয়া সৰ্বদা তাঁহাৰ সমীহা করা অৰ্থাৎ
এই অস্থভব সৰ্বদা কৰ্তব্য যে, যাগা কৰি-
তেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি, তাহা

পৰমেশ্বৰ সকল হইতে অধিক প্ৰিয়
এবং প্ৰিয়কাৰী, ইহাৰ প্ৰমাণ এক “আত্মনঃ
শরীরে ভাবাৎ ।” ৩০। ৩। ৩।

পৰমেশ্বৰ জীব হইতেও অধিক প্ৰিয়
হয়েন, বেহেতু, পৰমেশ্বৰেৰ অধিষ্ঠান সৰ্বদা
শরীরে আছে অৰ্থাৎ সুস্থি-সময়ে সকল
লয় হইলেও পুনৰায় জীবকে পৰমেশ্বৰ
এবৰ্ত্ত করেন।

পৰমেশ্বৰেৰ সাক্ষাতে কৰিতেছি, কহিতেছি
এবং ভাবিতেছি।

(২) পৰম্পৰ সাধু ব্যবহাৰে কাল হরণেৰ
নিয়ম এই যে, অপৰে আমাদেৰ সহিত ধৰ্মৰূপ
ব্যবহাৰ কৰিলে আমাদেৰ তুষ্টিৰ কাৰণ হয়,
দেইৰূপ ব্যবহাৰ আমাৰা অপৰেৰ সহিত
কৰিব, আৰ অশ্ৰে ধৰ্মৰূপ ব্যবহাৰ কৰিলে
আমাদেৰ অতুষ্টি হয়, সেৰূপ ব্যবহাৰ আমাৰা
অশ্ৰেৰ সহিত কদাপি কৰিব না।

পৰমেশ্বৰকে এক নিয়ন্তা প্ৰভু জ্ঞান করা
আৰ তাঁহাৰ সৰ্বসাধাৰণ জনেতে স্নেহ
রাখা আমাদিগকে পৰমেশ্বৰেৰ কৃপা-
পাত্ৰ কৰিতে পারে, ধনাদি যে তাঁহাৰ
সামগ্ৰী, সুতৰাং তাহাৰ আকাঙ্ক্ষিত তেঁহো
নহেন।

“পৰিনিমিষা বাগ্জালং নিৰ্ণীতমিদমেব হি।
নোপিকাৰাৎ পৰো ধৰ্মো নাপকাৰাদনং
পৰম্ ।”

“এব হেবানন্দ্যতি ।” কেবল পৰমেশ্বৰ
জীবকে আনন্দযুক্ত করেন।

পৰমেশ্বৰ সকলোৰ শান্তা, তাহাৰ
প্ৰমাণ — “মৃত্যুৰ্ধ্বোপসেচনম্ ।” অগন্তুক
যে মৃত্যু, সেও পৰমেশ্বৰেৰ শাসনেতে আছে।
“ন ধনেন ন চেজ্যায়।” ধনেতে আৰ
যজ্ঞেতে মুক্তি হয়, এমত নহে।

ব্রহ্মোপাসনার পঞ্চবিধ ক্রম এই ।

১-১৭ সংখ্যক ।

ব্রহ্মোপাসনার দ্বিতীয় ক্রম ৥২৥

সৃষ্টিস্থিতি-

প্রায়ের কর্তা

সেই সত্য ।

১-একমাত্র

অবিতর বিশ্ব-

ব্যাপী নিত্য ।

এই দুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে
অর্থ এবং চিন্তন করিবে ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন
জাতানি জীবন্তি যং প্রায়শ্চাভিসংবিশন্তি
তথিচ্ছিত্যাসম তদ্ব্যবস্থাতি ।”

এই ঐতিহ্য পাঠ এবং অর্থ-চিন্তন কৃত্য-
খের হেতু হয় । অর্থ-চিন্তার ক্রম সংস্কৃতে
এবং ভাষাতে জানিবেন ।

“ব্রহ্মলোকাঃ প্রজায়ন্তে যেন জীবন্তি
জন্তবঃ । যস্মিন্ পুনর্দেবং যান্তি তদেব শরণং
পরম্ ॥ যদ্বয়ং বাতি বাতোহয়ং স্বর্ধ্যন্তপতি
বদ্বয়াৎ । যস্মাচ্ছিয়ঃ প্রবর্তন্তে তদেব শরণ-
পরম্ ॥ তরবঃ কালনো যস্মাদ্ভ্যেন পুষ্পায়িতা
লতাঃ । যচ্ছাসনে গ্রহা যান্তি তদেব শরণং
পরম্ ॥”

যাহা হাতে এই বিশ্ব জন্মে পবে পরে
জন্মিয়া যাহার ইচ্ছামতে স্থিতি করে ॥

দ্বিতীয় বাহ্যতে বিশ্ব জন্মে পরে ।

জানিতে বাহ্যে তারে সেই ব্রহ্ম হয় ॥

তন্মোক্ত স্তব তান্ত্রিকাবিকারে-হর ।

“নবন্তে সতে সর্বলোকপ্রায়ায়, নবন্তে
বিশ্বরূপায়কার । নমোহৈবন্ততবায় হু
প্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নিষ্ঠগায় ॥
হমেকং শরণ্যং তমেকং বরেকং, তমে
জগৎকারণং বিশ্বরূপম্ । হমেকং জগৎ
পাতৃ প্রহর্তু, হমেকং নিশ্চলং নিবিকল্পম্ ॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণান
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানী
মহোঠকঃ পদানাম নিধন্তু হমেকং, পরেব
পরং রক্ষণং রক্ষণায়াম্ ॥ ৩ ॥ পঃ
প্রভো সর্বরূপাবিনাশিনে নিদেহ সতে
স্রিয়োগমা সত্য । অচিন্ত্যাকর ব্যাপকোবাহ
তদ্ব, জগদ্ব্যাপকোবিশ্রাবীশ নিত্য ॥ ৪ ॥ ব
হাং অব্যমো বয়ং হাং জপামো, বয়ং হ
জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ । বয়ং হাং নিধাঃ
নিরালম্বমীশং, নিদানং প্রসন্নং শরণ্য
ব্রহ্মমঃ ॥ ৫ ॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণান
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানী
মহোঠকঃ পদানাম নিধন্তু হমেকং, পরেব
পরং রক্ষণং রক্ষণায়াম্ ॥ ৩ ॥ পঃ
প্রভো সর্বরূপাবিনাশিনে নিদেহ সতে
স্রিয়োগমা সত্য । অচিন্ত্যাকর ব্যাপকোবাহ
তদ্ব, জগদ্ব্যাপকোবিশ্রাবীশ নিত্য ॥ ৪ ॥ ব
হাং অব্যমো বয়ং হাং জপামো, বয়ং হ
জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ । বয়ং হাং নিধাঃ
নিরালম্বমীশং, নিদানং প্রসন্নং শরণ্য
ব্রহ্মমঃ ॥ ৫ ॥

এ ধর্ম সূতরাং গোপনীয় নহে ; অতএ
ছাপা করান গেল, শেষ ছাপা হইল ।

গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনবিধানম্ ।

গায়ত্রী পরমোপাসনবিধানম্ (১) ।

অথ বা ভগবান্ মহত্বঃ ।—“ওঙ্কারপূর্ককা-

ন্ত্রিস্রো মহাবাহুতরোহব্যারঃ । ত্রিপদা চৈব
সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ঃ ব্রহ্মণো যুগ্মম্ ॥”

“যোহধীতেহহত্বহন্তেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্য-
তজ্জিতঃ । স ব্রহ্ম পরমভোতি বায়ুভূতঃ
খমুগ্মিনান্ ॥”

“জিত্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদ-

(১) পায়ত্রীর দ্বারা পরমোপাসনার বিধান ।

মদুহং । তদিত্তাচোহতাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ট
প্রজাপতিঃ ॥” (২)

যোগিব্যাক্তব্যাক্ত্য ।—“প্রণবব্যাক্তিভ্যাক্ত
গায়ত্রী ত্রিতয়েন চ । উপাস্তং পরমং ব্রহ্ম
আয়্য যত প্রতিষ্ঠিতঃ ॥”

(২) ভগবান্ মহত্ব এ প্রকরণে কহেন
“প্রণব পূর্কক তিন মহাবাহুতি অর্থাৎ
ভূভূবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ পায়ত্রী এই তিন
ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন ।

তুং বৈশ্বতারা পূৰ্ণং বসবৈব "বসবুবা।
ব্যাহিতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহিতয়ঃ
স্বতাঃ।" (৩)

স পুনস্তদৰ্থং বিবৃণোতি ন্যোক্তিক্রিতিঃ।
"দেবস্ত সবিভুবর্চো ভগ্নমন্তর্গতং বিভূম্।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুবৈবৈর্যং চাস্ত ধীমহি।
চিন্তয়ামো বয়ং ভগ্নং বিমো যো নঃ প্রচো-
দয়াৎ।"

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিরভীঃ পুনঃ পুনঃ ॥
বুদ্ধেচ্চোদয়িতা যন্ত চিদাম্মা পুরুষো বিরাট।
বরেণ্যং বরগীয়ঞ্চ জ্ঞানসংসারভীরুতিঃ ॥" (৪)

যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যাহতি এবং গায়ত্রী
এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন নিরা-
লস্য হইয়া জপ করে, সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে
অভিনিবিষ্ট হয় এবং পবনতুল্য বিভূতি-
বিশিষ্ট হইয়া শরীর-নাশের পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত
হয়।"

"তৎসবিতুরিত্যাदि যে এই গায়ত্রী,
তাহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্ম
উদ্ধার করিয়াছেন।"

(৩) যোগিষাজ্জবক্য এ স্থলে কহিতে-
ছেন।—“প্রণব এবং ব্যাহতি ও গায়ত্রী এই
তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের দ্বারা
বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম, তাহার উপা-
সনা করিবে।

“যেহেতু পূর্বকালে স্বয়ং ব্রহ্ম সমুদায়
বিশ্ব য়ে ভূভু বঃ স্বঃ তাহাকে ঈশ্বরের দেহ-
রূপে ব্যাহত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন,
সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহতি শব্দে কহা
যায়; অতএব ঐ তিন শব্দ ত্রিলোকব্যাপক
ঈশ্বরের প্রতিপাদক হন।"

(৪) সেই যোগিষাজ্জবক্য তিন শ্লোকের
দ্বারা গায়ত্রীর অর্থকে বিবরণ করিতেছেন
(বাচ্য সাক্ষ্য ভট্টাচার্য্যায়ত হয়) অর্থাৎ “স্বর্গ্য-
দেবের অন্তর্গামী সেই তেজঃস্বরূপ সর্বব্যাপী

এখনভ্যেংপি গায়ত্র্যাঃ প্রণবকণ্ঠে বিব-
রতে গুণবিভূতবৃত্তিবচনেন। তদবশ্য-
“ব্রাহ্মণঃ প্রণবং সূর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্গম্।
করত্যানেনাংকৃতং পূৰ্ণং পরমাত্ম বিব-
র্য্যতি ॥" (৫)

আন্তঃকোচারিতত প্রণবস্ত সাক্ষ্য-
প্রতিপাদকত্বং দর্শয়তি ক্রটিঃ।

যুগেকোপনিবং।—“ওমিত্যোবঃ সাক্ষ্য-
আত্মানম্ ॥" (৬)

মহুরপি অরতি তৎপ্রত্যয়ম্।—“করতি
সর্গা বৈদিকো। হুহোতি ইতি বিবরতি।
অক্ষরস্বরূপং জ্যেষ্ঠং ব্রহ্ম চেব প্রজাপতিঃ।
“জ্যোতৈব তু সংসিদ্ধো ব্রাহ্মণো মহর্ষিঃ।

সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা হইয়াছে ব্রহ্ম-
বাদীরা কহেন, সেই প্রার্থনীয়কে আশ্রয়
আমাদের অন্তর্গামীরূপে চিন্তা করি, যিনি
আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের
প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি
চিন্তরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগতে
ব্যাপক হন আর যিনি জন্ম-মরণাদি সঙ্গীত
হইতে বাঁহারা ভয়যুক্ত, তাহাদের প্রার্থনীয়
হন।"

(৫) গুণবিভূত বচন দ্বারা যেমন গায়-
ত্রীর প্রথমে প্রণব-জপ আবশ্যক হয়, সেইরূপ
শেষেও আবশ্যক হইয়াছে। সে এই বচন।—
“ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে
এবং অন্তেষ্টে প্রণবোচ্চারণ করিবেন, যেহেতু,
প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয়
এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ক্রটি
জন্মে।"

(৬) গায়ত্রীর আন্ত ও অন্তে উচ্চারিত
হইয়াছেন যে প্রণব, তাহার সাক্ষ্য ব্রহ্ম-
প্রতিপাদকত্ব বেদে দর্শাইতেছেন।

যুগেক-শ্রুতি।—ওকারের অবলম্বন
করিয়া পরমাত্মার ধ্যান কর।

সংসারঃ। কুৰ্য্যাদভয় বা কুৰ্য্যাদৈত্রো ব্রাহ্মণ
উচ্যতে ॥” (৭)

যোগিবাক্তব্যম্।—“বাচ্যঃ স দীক্ষয়ঃ
প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্বতঃ। বাচকেহপি
চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রণীদতি ॥” (৮)

ভগবদ্গীতায়াম্।—“ওঁ শুং সদিতি
নির্দেশো ব্রহ্মণত্রিবিধঃ স্বতঃ ॥” (৯)

গায়ত্র্যর্চোপসংহারে দর্শিতো নিশ্চরার্থঃ
প্রাচীনভট্টগুণবিহুনা।—“যন্তথাভূতো ভর্গো
হম্যান্ প্রেরয়তি স জল-জ্যোতী-রসামৃত-
ভূবাদি-লোকত্রয়ায়ক-সকল-চরাচর-স্বরূপ-
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-স্বর্গাদি-নানা-দেবতাময়-
পরব্রহ্মস্বরূপো ভূবাদি-সপ্ত-লোকান্ প্রদীপ-
বৎ প্রকাশয়ন্তী মনোজীবাত্মনঃ জ্যোতীরূপং
সত্যাত্ম্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীহা
আত্মশ্চেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সনৈকভাবে
করোতীতি চিস্তয়ন্তী জপঃ কুৰ্য্যৎ ॥” (১০)

(৭) জপবান্ যমু সেই বেদার্থকে স্মরণ
করিতেছেন অর্থাৎ “বেদোক্ত ক্রিয়া কি
হোক কি বাগ সকলই স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ
নাশকে পাইবেন, কিন্তু জপতের পতি যে
পরব্রহ্ম, তাঁহার প্রতিপাদক ওঙ্কারের নাশ
স্বভাবতঃ কিংবা ফলতঃ কদাপি হয় না।”

“প্রণব-গায়ত্রী-জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরু-
ষার্থ প্রাপ্ত হন, যন্ত কৰ্ম্ম করুন অথবা না
করুন, তিনি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্ম
প্রাপ্ত হন, বেদে কহিয়াছেন।”

(৮) যোগিবাক্তব্যম্ কহিতেছেন,
“ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর এবং পর-
মেশ্বরের প্রতিপাদক ওঙ্কার হন। অতএব
পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে
প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা, তেঁহ প্রসন্ন হন।”

(৯) ভগবদ্গীতা।—“ওঁ তৎ সৎ এই
তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়।”

(১০) গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে
সমুদায়ের নিশ্চরার্থকে প্রাচীন বিবরণকার

অধোক্তং গোত্রীয়শ্চাওঁরঘুনন্দনভট্টাচার্যো-
প্রণবব্রাহ্মতিভ্যাং ইত্যাদিবচনব্যাখ্যা প্রকরণে
—“প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপতিপাদকেনোক্তা-
বিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাত্তং প্রসাদ-
নীয়ম্”। (১১)

এবং মহানির্ঝাণপ্রদে তস্মৈ চ।—“ভবা
সর্বেষু মন্থেযু গায়ত্রী কথিতা পরা। জপে-
দিমাং মনঃপূতং যন্তার্থমহুচিস্তয়ন্তী ॥ প্রণব-
ব্রাহ্মতিভ্যাং গায়ত্রী পঠিতা যদি। সর্কাসু
ব্রহ্মবিজ্ঞাস্ত ভবেদাত্ত ভূতপ্রদা ॥ প্রাতঃ
প্রদোষে রাত্রে বা জপেদু ক্রমেনা ভবন্তী।
পূর্বপাপবিষয়োহসৌ নারদে কুরুতে মনঃ ॥
প্রণবঃ পূর্বদুচ্চার্য্য ব্রাহ্মতিত্রিতয়স্তুথা।
ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ ॥
যস্মাৎ স্থিতিলয়োগপতির্ধেন ত্রিভুবনঃ ততম্।
সবিতুর্দৈবতস্তাত্তর্থাযা তত্বভর্গমব্যয়ম্ ॥
বরগীযং চিস্তয়ামঃ সর্কাস্তর্গামিনং বিভূম্।

গুণবিষ্ণু লিখেন যে, “এ প্রকার সর্গব্যাপী
ভর্গ আমাদের অন্তর্গামী হইয়া প্রেরণ করি-
তেছেন, তেঁহ জল, জ্যোতিঃ, রস, অমৃত এবং
ভূবাদি লোকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর
ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বর-স্বর্গাদি নানা দেবতাময়
হন, সেই বিশ্বব্যাপী পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি
সপ্ত লোককে প্রদীপের দ্বারা প্রকাশ করেন,
তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ধর
সত্যাত্ম্য সর্কোপরি ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করিয়া
পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে আপন চিত্রপের
সহিত এক ভাব প্রাপ্ত করেন, এইরূপ চিন্তা
করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।”

(১১) এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার শাস্ত্র রঘু-
নন্দন ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর অর্থ-প্রকরণে প্রণব-
ব্রাহ্মতিভ্যাং, ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাত্তে
লিখেন, “ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণব-ব্রাহ্মতি
গায়ত্রী, তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ-জ্ঞান দ্বারা
উপাসনা করিবে।”

যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্তো বিরোধাক্ষং শরী-
রিণাম্ ॥ এবমৰ্ঘবৃত্তং মন্ত্রত্রয়ং নিত্যং জপয়ঃ ।
বিনাহস্তনিয়মায়ানৈঃ সৰ্বসিদ্ধীযরো ভবেৎ ॥
একমেবাহিতীয়ং যৎ সৰ্বোপনিষদাং মতম্ ।
মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তৎকরমগোচরম্ ॥ একধা
দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্ । একাকী
বহুভিৰপি সংসিদ্ধোহুত্তরোত্তরম্ ॥ জপান্তে
সংস্মরেদুয় একমেবাদ্বয়ং বিভূম্ । তেনৈব
সম্বন্ধক্যনি সম্পন্নাকরুতাঙ্গপি ॥ অবধূতো
গৃহস্থো বা ব্রাহ্মণোহব্রাহ্মণোহপি বা ।
তদ্ব্যক্তোহস্তেদু মন্ত্রেদু সৰ্বো স্মারবি-
কারিণঃ ॥” (১২)

(১২) মহানির্দীপ-প্রদায়িত্বেন কহিতে-
ছেন,—“সেই মতে সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়-
ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে কহিয়াছেন। মনের পবিত্রতা
যে কালে হইবে, তখন মন্ত্রার্থ চিন্তা পূৰ্বক
তাহার জপ করিবে। প্রণব ও ব্যাকৃতির
সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন, তবে অল্প
সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষ করিয়া গায়ত্রী ঋতি
শুভপ্রদান করেন। প্রাতে অথবা সন্ধ্যায়
অথবা রাত্রিকালে পরমেশ্বরে আবিষ্টচিত্ত
হইয়া ইহার জপ করিলে সে ব্যক্তি পূৰ্বপাপ
হইতে মুক্ত হয় এবং পরে অর্থকর্মে প্রবৃত্ত
হয় না। প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবে,
পরে তিন ব্যাকৃতি, তাহার পার গায়ত্রী পাঠ
করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবে। ইহা
হইতে স্থিতি, লয় ও সৃষ্টি হয়, যিনি ভুবন-
ত্রয় ব্যাপিয়া রহেন, সূর্য্যদেবের সেই অন্ত-
র্ধামী অতি-প্রার্থনীয় অনির্কচনীয় জ্যোতি-
রূপ অব্যয় সর্কান্তর্ধামী বিভূকে আমরা চিন্তা
করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি হইয়া আমাদের
বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপ
অর্থযুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অল্প
নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সৰ্বসিদ্ধি প্রাপ্ত
হয়। একমাত্র বিতীয়রহিত যিনি সকল উপ-

তত্ত্বানো “ও” ইতি জপতাং স্থিতিলয়ো-
পত্যোকারণং ব্রহ্ম নির্দিশতি,—“যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জ্ঞাতানি জীবন্তি
নং প্রয়ন্তাভিসংবিগন্তি তদ্বিজিৎসাস্ব তদ-
ব্রহ্ম” ইতি ঋতিঃ ।

তদোক্তারপ্রতিপাত্তকারণং কিমেভ্যঃ
কার্যোভ্যো বিভিন্নং । তিষ্ঠতীত্যাদ্যাক্ষায়ম-
নন্তরং পঠতি । “ভূভুবঃ স্বঃ” ইতি বিতীয়-
মন্ত্রম্ । ইদং লোকত্রয়ং ব্যাপ্যৈব তৎ
কারণরূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে “দ্বিবে্যো
হযুর্ভঃ পুরুষ স বাহ্যভ্যন্তরো হজঃ” ইতি
ঋতিঃ ।

কিং তর্হি তস্যাং কারণাং জগদন্তঃ-
স্থিতানি স্থলসূক্ষ্মাদ্যকানি ভূতানি স্বাতন্ত্র্যেণ
নির্কহন্তি ন বেতি সংশয়ে পুনঃ পঠতি—“তৎ
সবিতুব্রহ্মণ্যং ভর্গো দেবত ধীমহি ধियो
যো নঃ প্রচোদয়াৎ” ইতি তৃতীয়মন্ত্রম্ । দীপ্তি-
মতঃ সূর্য্যন্ত তদনির্কচনীয়মন্ত্রধামী জ্যোতী-
রূপং বিশেষেণ প্রার্থনীয়ং ন কেবলং সূর্য্যান্ত-
র্ধামী কিন্তু যোহসৌ ভর্গঃ অক্ষাক্ষং সৰ্ব্বেষাং
শরীরিণামন্তঃস্থো অন্তর্ধামী সন্ বুদ্ধি-
বৃত্তীবিষয়েষু প্রেরয়তি—“যথানিত্যমন্তরো
যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্ধাম্যামৃতঃ” ইতি

নিষদে কথিত হইয়াছেন, সেই নিত্য, মনো-
বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অগোচর, পূর্কোক্ত এইতিন
মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন। একবার
অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি
একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়া এ
সকলের জপ করে, সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি
প্রাপ্ত হয়। জপ সাদে পুনরায় সেই এক
অধিতীয় বিভূকে অরণ করিবে, ইহার দ্বারা
তাবৎ বর্ণাশ্রম-কর্ম না করিলেও সে সকল
সম্পন্ন হয়। অবধূত অথবা গৃহস্থ সেইরূপ
ব্রাহ্মণ কিংবা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তদ্ব্যক্ত মন্ত্রে
সকলে অধিকারী হন।

শ্রুতিঃ। “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু সর্বদা
‘তিষ্ঠতি’ ইতি গীতাস্বতীশ্চ ॥ (১৩)

(১৩) তাহাতে আদৌ “ও” এই শব্দ
জগতের স্থিতি-লয়-উৎপত্তির কারণ পর-
ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতেছেন,—“ঐহা হইতে
এই সকল ভূত জন্মিতেছে আর জন্মিয়া
ঐহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে, ত্রিয়মাণ হইয়া
ঐহাতে পুনর্গমন করে, তাঁহাকে জানিতে
ইচ্ছা কর, তেঁহ ব্রহ্ম হন” এই শ্রুতি।

সেই ওকারের প্রতিপাদ্য যে কারণ,
তিনি কি এই সকল কার্য হইতে বিভিন্নরূপে
স্থিতি করেন, এই আশঙ্কায় পুনরায় পাঠ
করিতেছেন “ভূর্ভুবঃ স্বঃ” এই তিন ব্যাকৃতি
বাহ্য বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণ-
রূপ পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া
রহিয়াছেন। “জ্যোতীরূপ-বুদ্ধি-রহিত অর্থাৎ
স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও অন্তর বাহ্যে ব্যাপিয়া
বর্তমান এবং অন্তরহিত পরমায়া হন,” এই
শ্রুতি।

জগতের অন্তঃপাতী হুল হুল ভূত সকল
সেই কারণ হইতে স্বতন্ত্ররূপে আপন আপন
কার্য নির্বাহ করেন কি না, এই সংশয়ে পুন-
রায় পাঠ করিতেছেন—“তৎ সবিভূবরৈণ্যং
ভর্গো দেবস্ত বীমহি ধিরো যো নঃ প্রচো-
দয়াৎ,” এই তৃতীয় মন্ত্র অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত
স্বর্ঘ্যের সেই অনির্লচনী অস্ত্রধামী জ্যোতিঃ-

ত্রয়াণাং মন্ত্রাণামভিধেয়ৈকবাদৈকজ্ঞ
জপো বিধীয়তে।

ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিভূবরৈণ্যং ভর্গো
দেবস্ত বীমহি ধিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ও।
তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ।

সর্বৈবাং কারণং সর্বত্র ব্যাপিনং আত্মরূপা-
দমদাদি-সর্বশরীরিণামন্ত্রধামিনং চিত্তায়ামঃ
ইতি। (১৪)

স্বরূপ বিশেষ্যমতে প্রার্থনীয় তাঁহাকে আমরা
চিন্তা করি, তিনি কেবল স্বর্ঘ্যের অন্ত্রধামী
হন, এমত নহে, কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ
আমাদের সর্বদেহের অন্তঃস্থিত অন্ত্রধামী
হইয়া বুদ্ধিরন্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন,
“মিনি স্বর্ঘ্যের অন্ত্রবর্তী হইয়া তাঁহাকে
নিয়মে রাখিতেছেন, সেই অবিনাশী তোমার
অন্ত্রধামী আত্মা হন অর্থাৎ তোমার অন্তঃ-
স্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন”
এই শ্রুতি। ভগবদগীতা—“সকল ভূতের
হৃদয়ে হে অর্জুন, ঈশ্বর অবস্থিত করেন।”

(১৪) এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক
পরব্রহ্ম হন, এ কারণ তিনের একত্র জপের
বিধি দিয়াছেন।

সেই তিনের সংক্ষেপার্থ এই।

সকলের কারণ সর্বত্র ব্যাপী স্বর্ঘ্য অবধি
করিয়া আমাদের সকল দেহবস্তুর অন্ত্রধামী
তাঁহাকে চিন্তা করি।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ।

—:—

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা তিন প্রকার হন ও তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ আবশ্যিক অহুষ্ঠান হয়, ইহা ভগবান্ মহু চতুর্থ অধ্যায়ে * গৃহস্থ-ধর্ম-প্রকরণে তিন শ্লোকে বিধান করিয়াছেন ; তাহার চরম প্রকারকে ঐ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে কহেন, যথা—

“জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজ্ঞস্ত্যৈতদ্বৈধঃ সদা ।
জ্ঞানমূল্যং ক্রিয়ামেবাং পশুস্তো জ্ঞানচক্ষুষা ॥”

ভগবান্ কুল্লুক ভট্ট-সম্মত এই শ্লোকের ব্যাখ্যার ভাষা-বিবরণ এই,—“অন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চ-যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে, সে সকলকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে এই জ্ঞান যে, তাঁহারা

নিচক্ষু যে উপনিষৎ, তাহার প্রমাণ দ্বারা জানেন যে, পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবদন্তর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন” অর্থাৎ পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবদন্তর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন, এইরূপ চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তত্তৎকর্ম নিষ্পন্ন করেন। এই প্রকরণের সমাপ্তিতে ভগবান্ কুল্লুক ভট্ট লিখেন :—

“শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসম্মাসিনাং
গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ ।”

“এই তিন শ্লোকেতে বেদ-বিহিত অগ্নি-হোত্ৰাদি কর্মত্যাগী যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, তাঁহাদের প্রতি এই সকল বিধি কথিত হইয়াছে ।”

ঋশাধাদি-বেদ-পাঠ, তর্পণ, নিত্যাহোম, ইজাদির উদ্দেশে অন্নাদি প্রদান এবং অতিথি-সেবন এই পাঁচকে পঞ্চযজ্ঞ কহেন ।

পুনশ্চ ষাটশাধ্যায়ে ২২ শ্লোক ।

“যথোক্তান্তপি কর্মাণি পরিহার্য দ্বিজোত্তমঃ ।

আত্মজ্ঞানে শযে চ ত্র্যবেদ্যভ্যাসে চ ব্রহ্মবান্ ॥”

পূর্বোক্ত কর্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম-চিন্তনে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও প্রণব-উপনিষদাদি-বেদ্যভ্যাসে যত্ন করিবেন । ইহাতে তাবৎ বর্ণাশ্রম-কর্ম পরিত্যাগ অবশ্যই কর্তব্য হয়, এমনত তাৎপর্য্য নহে ; কিন্তু জ্ঞান-সাধনে ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও প্রণব-উপনিষদাদির অভ্যাসে যত্ন করা ব্রহ্মনিষ্ঠের আবশ্যক হয়, ইহাই বিধি দিলেন ।

এই শ্রেণীর লিখিত মনুস্মৃতিতে জ্ঞান-সাধন ও তাহার উপায় ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও বেদ্য-ভ্যাস, এই তিনে যত্ন করিতে বিধি দিয়াছেন ; তাহার প্রথম, “পরব্রহ্ম-চিন্তন ।” সে কিরূপ হয়, ইহা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ “পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবদন্তর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন,” এইরূপ চিন্তন করিবেন, যেহেতু, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধি-গম্য নহে । প্রমাণ, মনু প্রথমাদ্যায়্যে,—

“যন্তৎকারণমব্যাক্তং নিত্যং সদসদাস্বকম্ ।”

“সকল জন্ত বস্তুর কারণ এবং বহি-রিস্ত্রিয়ার অগোচর ও উৎপত্তি-নাশ-রহিত এবং সংস্বরূপ ও প্রত্যক্ষাদি তাঁহার হয় না । এ কারণ অলীক বস্তুর স্তায় ইহাৎ বোধ হয় যে, এ প্রকার সেই পরমাত্মা হন ।”

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ ।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।”

“মনের সাহিত্য বাক্য ইহার নিরূপণ-বিষয়ে অক্ষম হইয়া নিবৃত্ত হন ।”

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ।

“অথাত আদেশো নেতি নেতি ।”

“আনো ‘বোধ-সুগমের নিষিদ্ধ’

লৌকিক ও অলৌকিক বিশেষণ দ্বারা

পরব্রহ্মকে কহিলেন; কিন্তু তিনি এ সমুদায় বিশেষণ হইতে অতীত হন, এ নিমিত্ত বিশেষণের নিবেদন দ্বারা তাঁহার নির্দেশ করিতেছেন যে, ‘তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন, তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন’ অর্থাৎ কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার নিরূপণ হইতে পারে না।’

ঐ মনু-সচনে প্রথম উপায়, “শব্দ” ইন্দ্রি-
য়ের নিগ্রহ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ
এই পঞ্চ বিষয়কে চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কর্ণ ও
ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ার সহিত এই
প্রকার সম্বন্ধ করিতে যত্ন করিবেন, বাহ্যতে
পরপীড়ন না হয় ও স্বীয় বিয় না জন্মে।

দ্বিতীয় উপায়, প্রণব-উপনিষদাদি-বেদা-
ভ্যাস অর্থাৎ প্রণব এবং “একমেবাদ্বিতীয়ং
ব্রহ্ম” ইত্যাদি উপনিষদাকোর অভ্যাস ও
তদবধি-চিন্তন। ইহাতে যত্ন করিবেন।

প্রণব-প্রকরণে, মনু দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮৪
শ্লোক

“ক্ষরন্তি সর্বা বৈদিক্যো জুহোতি
যজতি ক্রিয়াঃ।

অক্ষরন্ত ক্রয়ং জেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।”

“তাবৎ বৈদিক কর্ম—কি হবন, কি
বজ্রন, স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পায়,
কিন্তু প্রজাদের পতি যে পরব্রহ্ম, তাঁহার
প্রতিপাদক যে প্রণব, ইহাঁর কি স্বভাবতঃ
কি ফলতঃ ক্ষয় হয় না।”

অতএব প্রণব একাকরস্বরূপে অভিপ্রেত

হইয়া পরব্রহ্ম-সাধনের উপায় হন। মনু ২
অধ্যায়, ৮৩ শ্লোক।

“একাকরং পরং ব্রহ্ম।”

“একাকর যে প্রণব, তিনি পরব্রহ্মের
প্রাপ্তির হেতু হন; এ-কারণ পরব্রহ্ম শব্দে
কহা যায়。” কিন্তু ত্র্যাক্ষররূপে প্রণব অভিপ্রেত
হইলে তিন অবস্থা, বেদতন্ত্র, ত্রিলোক ও
ত্রিদেব, ইত্যাদি প্রতিপাদক হন।

উপনিষদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ।

“তস্মৌ গনিষদঃ পুরুষং পৃচ্ছামি।”

“সেই উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে আত্মা,
তোমাকে তাহাব প্রশ্ন করিতেছি।”

প্রয়োজন।

বেদ-দেবতার জৈনো ও যবনাদির আক্র-
মণ প্রযুক্ত ভারতবর্ষে নানা শাখাবিশিষ্ট
বেদের সমুদায়-প্রাপ্তি হইতেছে না, কিন্তু
এই দোভাগ্য-প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়া-
ছেন যে,—

“যথৈ কিঞ্চিদানুরবদন্তদৈ ভেষজম্।”

“যাহা কিছু মনু কহিলেন, তাহাই পথ্য
‘হয়’ অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয়
প্রকার বেদার্থ মনু গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে,
তদনুসারে অনুষ্ঠানে বেদ বিহিত অনুষ্ঠান-
সিদ্ধি হয়। অতএব এ স্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের
প্রতি ভগবান্ মনু যাহা বিধান করিয়াছেন,
তাহা পূর্ব পূর্ব পংক্তি সকলে লিখিলাম,
অভীষ্টমতে অনুশীলন করিবেন।

গায়ত্রীর অর্থ ।

—:—

ও তৎ সং ।

ভূমিকা ।

বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও
মহু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও
তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ,
সন্ন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপা-
সনার ভূরি বিধিবাক্য আছে, তাহার কিঞ্চিৎ
লিখিতেছি । প্রথমতঃ শ্রুতিঃ ।—“যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিত্তিজ্ঞাসস্ব তদ্ব-
জ্ঞেতি ।” সৃষ্টি-হিতি-প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম
হয়েন, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর। বৃহদা-
রণ্যাকে ভগবান্ বীজবাক্য আপন জ্ঞান মৈত্রে-
য়ীর প্রতি কহিতেছেন ।—“আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” শ্রবণ-
মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎ-
কার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবে ।
‘আজ্ঞানমেবোপাসীত ।’ কেবল আত্মার
উপাসনা করিবে । যুক্তোপনিষৎ ।—“তমে-
বৈকং জানথ আত্মানমন্তা বাচো বিমুক্তথ ।”
কেবল সেই এক আত্মাকে জান, অন্য
বাক্য ত্যাগ কর । ছান্দোগ্যে ।—“কুটুম্বে
তুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মবীযানঃ ধার্মিকান্
বিদধদাত্মনি সর্কেল্লিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য
আসন্” ইত্যাদি । বেদাধ্যয়নান্তর গৃহাশ্রমে
 থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিত
করিয়া বেদপাঠ পূর্বক পুত্র ও শিষ্যকে
জ্ঞানোপদেশ এবং পরমাশ্রমিতে সকল ইন্দ্রি-
য়কে সংযোগ করিয়া দেহবাত্রা নির্বাহ
করিবে । ষেতাশ্রমতরুক্রতিঃ ।—“তমেব বিদি-
দ্ব্যহতিবুভুবেতি নাত্তঃ পস্থা বিভভেহয়-
নায়া । কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে
অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয়, আত্মজ্ঞান বিনা

মোক্ষের আর উপায় নাই । মহুঃ ।—“যথো-
ক্তাত্মপি কশ্মাণি পরিহার্য দ্বিজোত্তমঃ
আত্মজ্ঞানে শমে চ ত্যাং বেদান্তাসে চ ব্রহ-
বান্ ॥” পূর্বোক্ত কশ্ম সকলকে পরিভ্যাগ
করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে
ও প্রণবাদি-বেদান্তাসে যত্ন করিবে । যাজ্ঞ-
বল্ক্যঃ ।—“অনন্তবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতি-
ল্লিয়ন্ । ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঃসৌ হৃদয়ে
দীপবৎ প্রভুঃ ।” মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর ইন্দ্রিয়
সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া
হৃদয়ে অবস্থিত প্রকাশস্বরূপ যে পরমাশ্রম,
তাঁহার চিন্তন করিবে । ভগবদ্গীতা ।—
‘তদ্বিদ্ধি প্রাণিপাতেন পরিপ্রণেদ সেবয়া ।’
হে অর্জুন ! তুমি জ্ঞানীদের নিকট প্রণাম
করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন ও সেবা
করিয়া সেই আত্মতত্ত্বকে জান । কুলার্ণবে ।—
“করপাদোদরাস্তাদিরহিতং পরমেষ্ঠরি । সর্ব-
তেজোময়ং ধ্যায়েরং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥” হস্ত-
পাদ-উদর-মুখাদি-রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ
যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাঁহার ধ্যান, হে ভগবতি,
লোকে করিবে । অতএব এ পর্যন্ত বাহ্য-
মতে বিধিবাক্য সকল বর্জমান, থাকাতে
স্বার্থপর ব্যক্তিসকলের এমত সাংস হঠাৎ
হয় না যে, এ সাধনকে অনাবশ্যক কিংবা
অকর্তব্য কহেন, কিন্তু আপন লাভার্থে অন্ত-
গত লোকদিগকে এ উপাসনা হইতে নিবৃত্ত
করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে, এ সাধন
শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াও এদেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে ।
ঐ অল্পগত ব্যক্তির কি সিদ্ধপরম্পরা, কি
অল্পপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া
আত্মোপাসনা হইতে বিমূৰ্হ হইয়া লৌকিক
ক্রীড়া, বাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয়, তাহা-
কেই পরমার্থ-সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়া-

ছেন; অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন ব্রাহ্মণাদির প্রতি সর্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ পরম্পরাতোও সিন্ধু হয়, ইহা বিশেষরূপে সকলকে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হইয়াছে। প্রণব এবং ব্যাহতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইহাকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরস্চরণও করিয়া থাকেন অথচ তাঁহাদের গায়ত্রীশ্রদ্ধাতা আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিংবা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগকে পরাভূত রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ, তাহা অনেকে কহেন না এবং ঐ জপকর্তারাও ইহার কি অর্থ, তাহা জানিবার অহুস্কান না করিয়া শুকাদির জ্ঞায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এ কারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের জপের সাফল্য হয়, এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব প্রণব ও ব্যাহতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদে এবং মনু ও যজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ করিতেছি এবং সংগ্রহকার ভট্ট ঞ্ণবিষ্ণু ও স্মার্ত্ত, ভট্টাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি, যাহার দ্বারা তাঁহাদের নিশ্চয় হইবে যে, প্রণব ও ব্যাহতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপকর্তাদের অজ্ঞাতরূপে পরম্পরায় উপাস্ত হইলেন। তখন তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার প্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা কুণ্ঠাৰ্হ হইতে পারিবেন। অর্থ-চিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ। স্মার্ত্তধৃতব্যাস-স্মৃতিঃ।—“লপিযা প্রতিপদ্যোত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ। সোহহমস্মীতুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ।” গায়ত্রীর অর্থ যে ব্রহ্ম হইয়াছেন, সে অর্থের সহিত উচ্চারণ পূৰ্ব্বক এইরূপে তাঁহাকে জানিয়া যে গায়ত্রীর প্রতি পায়স্টি নিবর, তেঁহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহ-

কারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা, তাঁহার সহিত অভিন্ন হইবেন, উপাসনা করিবে। আর গায়ত্রীর অর্থ-প্রকরণে ‘প্রণবব্যাহতিজ্ঞাৎ’ ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন—“প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদ-কেনোচ্চারিতেন তদৰ্থাবগমেন চ উপাস্তং প্রসাদনীয়ম্।” ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণব-ব্যাহতি গায়ত্রী, তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ-জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। ভট্ট ঞ্ণ-বিষ্ণুও গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে লিখেন,—“যন্তথাভূতো ভগ্নোহস্মান্ প্রেরিয়তি স জল-জ্যোতী-রসায়ত-ভূবাদি-লোকত্রয়ায়ুক-সকল-চরাচর-স্বরূপ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-স্বর্গাদি-নানা-দেবতাময়-পরব্রহ্ম-স্বরূপো ভূবাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতী-রূপং সত্যাত্মং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীয়া আস্তেভব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সঠৈক-তাৎ করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্যাৎ।” যে সর্বব্যাপী ভগ্ন আমাদের অন্তর্গামী হইয়া প্রেরণ করিতেছেন, তেঁহ জল, জ্যোতিঃ, রস, অমৃত এবং ভূবাদি লোকত্রয় হইলেন এবং সকলচরাচরস্বরূপ হইলেন, আর ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-স্বর্গাদি নানা দেবতা হইলেন, তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম, তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের জ্ঞায় প্রকাশ করেন, তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতিষ্ময় সত্যাত্ম সর্বোপরি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত করিয়া চিহ্নপং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে একত্বপ্রাপ্ত করেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবে। বিশেষতঃ গায়ত্রীতে ঐমহি শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব গায়ত্রী-জপকালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্তব্য হয়। যে তত্ত্বানুসারে এতদেশে দীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাতেও লিখেন যে, মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়।

ওঁকারশব্দে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুস্থিতি অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরব্রহ্ম, তেঁহ প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহা সমুদায় বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।—“ওমিত্যাখ্যানং যুক্তীত। ওমিতি ব্রহ্ম।” ওঁকারের প্রতিপাত্ত যে আত্মা, তাহাতে চিন্তনবিশেষ করিবে। ওঁকারের প্রতিপাত্ত পরব্রহ্ম হয়েন। যুক্তক।—“ওমিত্যেবং ধ্যায়ণ আখ্যানম্।” ওঁকারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান কর। মাণ্ডুক্য।—“সোহমমাখ্যা অধ্যাক্ষরমোক্ষারঃ।” সেই পরমাত্মার তেঁহ ওঁকার যে অক্ষর, তৎস্বরূপে কথিত হইয়াছেন। এইরূপ ভূরিপ্রয়োগ আছে। মনুঃ।—“ক্ষরন্তি সর্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরং দ্বকরং জ্যেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।” বৈদোক্ত ক্রিয়া কি হোম। কি যাগ, সকলেই স্বভাবতঃ এবং কলতঃ নাশকে পাইবেন, কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—“প্রণবব্যাঙ্কতিভ্যাক্ষ গায়ত্র্যাভিত্যেয়েন চ।

উপাস্তং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥” প্রণব, ব্যাঙ্কতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের উচ্চারণ ও অর্থ-জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম, তাহার উপাসনা করিবে। “বাচ্যঃ স লেশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্তুতঃ। বাচকেহপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি॥” ওঁকারের প্রতিপাত্ত পরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঁকারকে জানিলে প্রতিপাত্ত যে পরমাত্মা, তেঁহ প্রসন্ন হয়েন। ভগবদ্গীতা।—“ওঁ তৎ সদ্ভিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্তুতঃ।” ওঁ, তৎ, সৎ, এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়। দ্বিতীয়—ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাঙ্কতিত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সমু-

দায় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন। শ্রুতিঃ।—“সর্বং খণ্ডিতং ব্রহ্ম। পুরুষ এবোৎসং বিখঃ।” তাবৎ সংসার পরব্রহ্মময় হয়েন। মনুঃ।—“ওঁকার-পূর্নিকান্তিস্ত্রে” মহাব্যাহৃতয়োঃব্যয়াঃ। ত্রিপদাচৈব সাবিজ্ঞী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥” প্রণব পূর্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছে। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—“ভূর্ভুবঃ স্বস্তথা পূর্বং স্বয়মেব স্বরভূবা। ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্তুতাঃ।” যেহেতু, পূর্বকালে স্বয়ং ব্রহ্ম সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তাহাকে জ্ঞানদেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন, সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায়; অতএব ঐ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন। তৃতীয়—গায়ত্রী বাহা গায়ত্রী ছন্দেতে পঠিত হইয়াছেন। গায়ত্রীপ্রকরণে শ্রুতিঃ।—“যশ্চৈতদব্রহ্ম।” গায়ত্রীর প্রতিপাত্ত সেই পরব্রহ্ম হয়েন। যজুঃ-শ্রুতিঃ।—“যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মীতি” সূর্য্যমণ্ডলস্থ যে ভগ্নরূপ আত্মা, সে আমি হই অর্থাৎ সূর্য্যের যিনি অন্তর্ধামী, তেঁহ আমার অন্তর্ধামী হয়েন। মনুঃ।—“ত্রিভ্য এব ভু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদুহুং। তদিত্যুচোহস্তাঃ সাবিজ্ঞাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।” তৎসবিতু-রিত্যাদি যে গায়ত্রী, তাহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন। যো-হদীতেহহস্তস্তেতান্ ত্রৌণি বর্ণাগ্যতন্ত্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যোতি বায়ুভূতঃ ঋতুর্ভিত্তমান্।” যে ব্যক্তি প্রণব, ব্যাঙ্কতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন জপ করে, সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া শরীর-নাশের পর সর্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—“দেবস্ত সবিতুর্বর্জো ভগ্নমন্তুর্গতং বিভূম্। ব্রহ্মবাদিন এবাহুং রেণ্যং চাস্ত ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভগ্নং ধিয়ো যো নঃ প্রোচদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ

পুনঃ ॥ বুদ্ধৈশ্চোদয়িত্বা যন্ত চিদাত্মা পুরুষো
 বিরাট। বরেণ্যং বরনীয়ঞ্চ জন্মসংসার-
 ভীক্লভিঃ ॥” স্বর্ঘ্যদেবের অন্তর্ধামী সেই তেজঃ-
 স্বরূপ সর্বব্যাপী সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা
 বাঁহাকে ব্রহ্মবাদীরা কহেন, তাঁহাকে আমরা
 আমাদের অন্তর্ধামিরূপে চিন্তা করি। যিনি
 আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের
 প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন। যিনি
 চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগৎ
 তয়েন, আর বৈত জন্মমরণাদি সংসার হইতে
 বাহারা ভয়যুক্ত, তাহাদের প্রার্থনীয় হয়েন।
 গায়ত্রীর প্রথমে যেমন প্রণবোচ্চারণের
 আবশ্যকতা, সেইরূপ অন্তেতেও ওঁকারো-
 চ্চারণের আবশ্যকতা হয়। প্রমাণ গুণবিষুত
 মন্তু-বচন—“ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্যাদাশ্বস্তে
 চ সর্বদা। ক্ষবত্যানৌক্ততং পূর্বং পরস্তাচ্চ
 বিশীধ্যতি।” ব্রাহ্মণেতে গায়ত্রীর প্রতিবার
 জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ
 করিবে। যেহেতু, প্রথমে উচ্চারণ না করিলে
 ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না
 করিলে ফলের ক্রটি জন্মে। এখন ঐ সকল
 পূর্বোক্ত প্রমাণের অনুসারে এবং প্রাচীন
 সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষুব ব্যাখ্যানুসারে
 এতদেশীয় সংগ্রহকার স্বাক্ষর তটাকাব্য
 হেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও লেখা
 যাইতেছে।—“দেবস্ত সবিভূত্বং ভগ্নরূপং
 অন্তর্ধামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরনীয়ং জন্মমৃত্যু-
 ভীক্লভিঃ তন্নিসারোপাসনীয়ং ধীমহি
 পূর্বোক্তেন মোহমহমখীতানেন চিন্ত্যমঃ যো
 ভগ্নঃ সন্মাস্তর্ধামীষরো নোহম্বাকং সর্কেবাং
 শরীরিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্মার্ধকাম-
 মোক্ষেনু প্রেরয়তি।” স্বর্ঘ্যদেবের অন্তর্ধামী
 যে তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম জন্মমৃত্যুসংসারভয়-নিবা-
 রণের নিমিত্ত সকলের প্রার্থনীয় হয়েন,

তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্ধামিস্বরূপ
 জানিয়া চিন্তা করি, যে ঈশ্বর আমাদের
 অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধিকে ধর্মার্ধকাম-
 মোক্ষেতে প্রেরণ করিতেছেন। এরূপ অভেদ
 চিন্তনের তাৎপর্য এই যে, সর্কারিক তেজস্বী
 ও প্রকাশক এবং বহান্ যে স্বর্ঘ্য, তাঁহার
 অন্তর্ধামী আত্মা আর অতি সাধারণ জীব যে
 আমরা, আমাদের অন্তর্ধামী আত্মা একই
 হয়েন, কিন্তু রিকারময় যে নামরূপ, তাহার
 মধ্যে পরস্পর উপাধি-ভেদে উত্তম-অধম-
 ভেদ আছে, বস্তুতঃ আত্মার ভেদ নাই।
 কঠক্ৰতিঃ—“একো বণী সর্বভূতান্তরাশ্চ।”
 পরমেশ্বর এক সমুদায় জগৎকে আপন বশে
 রাখেন, আত্রক্লপ্ত পর্বাস্ত সকলের অন্তরাশ্চ
 হয়েন।

নিরুপাধিঃ।

১।

২।

ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো-

৩।

দেবস্ত ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রথম ওঁকার এক মন্ত্র। দ্বিতীয় ভূভুবঃ স্বঃ
 এক মন্ত্র। তৃতীয় তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো
 দেবস্ত ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ এই
 এক মন্ত্র। এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাত্ত এক
 পরব্রহ্ম হয়েন, এ নিমিত্ত তিনকে একত্র
 করিয়া জপ করিবার বিধি দিয়াছেন।

১।

সমুদায়ের মিলিতাথ। স্থিতিস্থিতি-প্রলয়ের
 কারণ যে পরমাত্মা, তেঁহ ভুলোঁকাদি বিশ্বময়

২।

হয়েন, স্বর্ঘ্যদেবের অন্তর্ধামী সেই প্রার্থনীয়
 সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্ধামি-

৩।

রূপে আমরা চিন্তা করি, যে পরমাত্মা
 আমাদের বুদ্ধির বৃত্তি সকলকে প্রেরণ
 করিতেছেন।

অনুষ্ঠান ।

—২২—

অবতরণিকা ।

উপনিষদে কথিত শুদ্ধ-স্বভাব-প্রাপ্ত সনাতন উপাসনাকে প্রমোত্তর-প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণকে অক্ষাহুসারে নিম্নের পত্র সকলে অবেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে এ প্রকরণকে বোধ-স্বগমের নিমিত্ত প্রায় প্রমোত্তরক্রমে উপদেশ করেন, এ কারণ এ স্থলেও তদনুসরণ প্রমোত্তরের দ্বারা লিখিত হইল।

একষেবাধিতীয়ম্ ।

১ শিষ্যের প্রশ্ন। কহাকে উপাসনা কহেন?

১ আচার্য্যের প্রত্যুত্তর। তুষ্টির উদ্দেশে যদ্বকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানের আর্ন্তিকে উপাসনা কাহ।

২ প্রশ্ন। কে উপাস্ত?

২ উত্তর। অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি-সংবলিত অচিস্তনীয় রচনা-বিশিষ্ট যে এই জগৎ ও ঘটিকায় অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যাবিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-যুক্ত যে এই জগৎ ও নানাবিধ স্থাবর-জঙ্গম শরীর, বাহার কোন এক অঙ্গ নিম্প্রয়োজন নহে, সেই সকল শরীর ও শরীরেতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্বাহকর্তা যিনি, তিনি উপাস্য হন।

৩ প্রশ্ন। তিনি কি প্রকার?

৩ উত্তর। তোমাকে পূর্বেই কহিয়াছি যে, যিনি এই জগতের কারণ ও নির্বাহ-

কর্তা, তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দারণ করিতে কি শ্রুতি, কি যুক্তি সমর্থ হন না।

৪ প্রশ্ন। কোন উপারে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না?

৪ উত্তর। তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে, কি বাক্যেতে, নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন, এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু, এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়?

৫ প্রশ্ন। বিচার্য্যত এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না?

৫ উত্তর। এ উপাসনার বিরোধী বিচার্য্যত কেহ নাই, যেহেতু, আশ্রয় জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা, এই উপলক্ষ্য করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ-সম্ভব হয় না, কেন না, প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্বাহকর্তা, এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসকরূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে বাহার কাল কিংবা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিংবা অন্ত কোন পদার্থকে জগতের নির্বাহকর্তা কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিচার্য্যত এ উপাসনার অর্ধাৎ জগতের নির্বাহকর্তারূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারিবেন না, এবং চীন ও ত্রিগুণ ও

ইউরোপ ও অন্তঃদেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

৬ প্রশ্ন। বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন এবং অন্তঃ জেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধান কি?

৬ উত্তর। যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহার বিশ্বের অনির্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন শরীরের ব্যাপারের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য, যাহাকে জীব কহেন, তিনি আছেন, ইহা নিশ্চয় হয়, কিন্তু সেই সর্বাঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না।

৭ প্রশ্ন। আপনারা অন্তঃ অন্তঃ উপাসকের বিরোধী ও ঘেঁষা হন কি না?

৭ উত্তর। কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাহার যাহার উপাসনা করেন, সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিংবা তাঁহার আবির্ভাব-স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের ঘেঁষ ও বিরোধভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবে?

৮ প্রশ্ন। যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্তঃ অন্তঃ উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের

উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রত্যেক কি?

৮ উত্তর। তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়। প্রথমতঃ, তাঁহারা পৃথক পৃথক অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা যিনি জগৎকারণ, তিনি উপাস্য, ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়তঃ, এক প্রকার অবয়ববিশিষ্টের যে উপাসক, তাঁহার সহিত অন্তঃ প্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, বাহ্য পক্ষ প্রস্তরের উত্তরে কহিয়াছি।

৯ প্রশ্ন। কি প্রকারে এ উপাসনা কর্তব্য হয়?

৯ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ, ইহার কারণ ও নির্বাহকর্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিতে এইরূপ যে চিন্তন, তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয়-দমনে ও প্রণব-উপনিষদাদি-বদান্ত্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যিক সাধন হয়। ইন্দ্রিয়-দমনে যত্ন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে একত্রে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন, যাহাতে আপনার বিশ্ব ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। বস্তুতঃ যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন, তাহা অন্তঃ প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব-উপনিষদাদি বদান্ত্যাসে :ষত্, অর্থাৎ আমাদের অন্ত্যাস-সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব-ব্যাখ্যিত, গায়ত্রী ও ক্রতি-স্তুতি-তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা, তাঁহার

পচন করবেন এবং আর, বায়ু, স্বর্ষা, ইহাদের হইতে ক্রমে ক্রমে যে উপকার হইতেছে, আর জীবি, যব, ওষধি ও ফল-মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতোছে, সে সকল পরমেশ্বরাদীন হয়, এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অমূল্যলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দাড়া করিবেন। ত্রুটিভার আধার সত্যকথন, ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, বাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম, তাহার উপাসনায় সমর্থ হন।

১০ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে আহার-ব্যবহারাদিগুণ লোকযাত্রা-নির্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্তব্য ?

১০ উত্তর। শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়, অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার-ব্যবহার যে করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্র ও যুক্তিত উভয়থা বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিবেদে ভূরি প্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না করিয়া আহার ও ব্যবহার আপন আপন ইচ্ছামতে করেন, তবে লোক-নির্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেন না, খাদ্যাখাদ্য, কর্তব্যাকর্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাহাদের নিকটে নাই, কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দেশ হইবার প্রতি কারণ হয়, ইচ্ছাও সর্বজনের এক প্রকার নহে, সুতরাং পরস্পর-বিরোধী মানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলে সর্বদাই কলহের সম্ভাবনা এবং পুনঃ পুনঃ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনাশ শীঘ্র হইতে পারে। বাস্তবিক বিজ্ঞা ও পরমার্থ-চর্চা না করিয়া সর্বদা আহারের

উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়, বেহেতু, আহাৰ যে কোন প্রকারের হউক, অর্দ্ধগ্রহণে সেই বস্তুরূপে পরিণামকে পায়, বাহাকে অত্যন্ত অন্তর কহিয়া থাকুন, এবং ঐ অত্যন্ত অন্তর সামগ্রীর পরিণামে আহারের শস্যাদি স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে, অতএব উদবের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা জ্ঞান-নিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।

১১ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে দেশ, দিক, কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না ?

১১ উত্তর। উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম নাই, অর্থ্যাৎ যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।

১২ প্রশ্ন। এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে ?

১২ উত্তর। ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু বাহার যে প্রকার চিত্তশুদ্ধি, তাহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়।

সং এই শব্দ প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত লেখা যায়। প্রমাণ ভগবদগীতা।— “সত্তাবে সাধুভাবে চ সদিতোতং প্রযুক্তাতে। প্রশস্তে কর্ণশি তথা সংশব্দঃ পার্শ্ব যুক্তাতে ॥”

১ উত্তরের প্রমাণ। “আয়েতোবোপাসীত।” (বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ)। “ন স বেদেতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্যা আয়েতোবোপাসীতেতাভিধানাং বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাহরণ্যতে।” (ইতি ভাষ্যম্)। “আয়ান্মেব লোক-যুপাসীত।” (বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ)।

২ উত্তরের প্রমাণ। “জন্মান্তস্য যতঃ (বেদান্ত-বর্ণনের দ্বিতীয় সূত্র) বতো বা

ইমানি ভূতানি জায়তে যেন জাতানি জীবন্তি
বংশপ্রসার্যাস্তিসংবিশন্তি তবিক্জাসব তব-
জ্ঞেতি ।" (তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ) । যঃ সর্বজ্ঞঃ
সক্বেতি যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ । তস্মাদেতৎ
ব্রহ্মনাম রূপময়ং জায়তে ।" (যুগুৎ-শ্রুতিঃ) ।
"যন্তঃ কারণমব্যাক্তং নিত্যং সদসদায়কম্ ।
তদ্বিস্তৃঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেত
কীৰ্ত্ত্যতে ।" (যমুবচন) । যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং
যেন জাতং তিষ্ঠতি । যস্মিন সর্দাপি
লীয়েতে তজ্জেরং ব্রহ্মলক্ষণম্ । কালং কল-
য়তে কালে মৃতোমূর্ত্ত্যুর্ভূতিয়ো ভয়ম্ ।
বেদান্তবেদাং চিত্রপং যন্তংশদোপলক্ষি-
তম্ ।" (মহানির্বাণ-তত্ত্ববচন) । "অস্য
জগতো নামরূপাত্যাং ব্যাকৃতস্যানেক-কর্তৃ-
ভোক্তৃসংযুক্তস্ত প্রতিনিয়তদেশকাল-নিমিত্ত-
ক্রিয়াকলাপ্রয়গ্ন মনশাপ্যচিত্তারচনাক্রপশ্চ
"জন্মস্থিতিভঙ্গঃ যতঃ সর্বজ্ঞাং সর্বশক্তেঃ
কাংগাভবতি তদ্বজ্ঞেতি বাক্যশেষঃ ।" (ইতি
পূর্ব-লিখিতবিভীষতীয়াস্ত্রচাৰ্য্য) ।

৩ উত্তরের প্রমাণ । "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে
অপ্রাপ্য মনসা সহ ।" (তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ) ।
"যন্নমনসা ন মনুতে যেনাবয়নোমতম্ । তদেব
ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদম্পাসতে ।" (কেন-
শ্রুতিঃ)

৪ উত্তরের প্রমাণ । "অথাত আদেশো
নেতি নেতি ।" (বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ) । "ন তত্র
চক্ষুর্গ্ৰহতি ন বাস্প্গ্ৰহতি নো মনো ন বিদ্রো
ন বিজানীয়ো যথৈতদমুশিষ্ঠ্যাং অস্তদেব তদ্বি-
দিতামখে অবিদিতাদধি ।" (কেনোপনিষৎ-
শ্রুতিঃ) । "ইন্দ্রিয়াণি পরাণাহরিজিহ্নেভ্যঃ
পরং মনঃ । মনসস্ত পরা বুদ্ধির্কুর্দেবঃ
পরতত্ত্বম্ সঃ ।" (গীতাস্তুতিঃ)

৫ উত্তরের প্রমাণ । "আত্মা হেবাং স
ভবতি । এবংবিৎ সর্বেবাং ভূতানামাত্মা
ভবতি ।" (ইতি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ) । "নাম-
পাদি-নির্দেশৈবিত্তিন্নানাম্পাসকাঃ । পরম্পরং

বিকল্পান্তি ন তৈবেতদ্বিকল্পতে ।" (ইতি
গৌড়পাদ্যচাৰ্য্য-কারিকা) । প্রথম ব্যাখ্যানে
ইহা বিস্তারমতে লেখা গিয়াছে ।

৬ উত্তরের প্রমাণ । "নৈব বাচা ন মনসা
প্রাপ্তুং শকো ন চক্ষুষা । অস্তীতি ক্রবতে-
হন্তত্র কথং তদুপলভ্যতে । অস্তীত্যোবোপ-
লক্ষ্যাস্তত্ত্বভাবেন চোতথোঃ । অস্তীত্যোবোপ-
লক্ষ্যস্তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ।" (কঠ-শ্রুতিঃ) ।
"নামরূপাদি-নির্দেশ-বিশেষণবিবৰ্জিতঃ । অপ-
ক্ষয়-বিনাশাত্যাং পরিণামান্তি-জন্মভিঃ ।
বৰ্জিতঃ শকাতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি
কেবলম্ ।" (বিষ্ণুপুৰাণম্) । দ্বাদশ ব্যাখ্যানে
বিস্তার পাইবেন ।

৭ উত্তরের প্রমাণ । "তপাংসি সর্দাপি চ
যদদন্তি ।" (কঠশ্রুতিঃ) । ব্রহ্ম দৃষ্টকং কমাং ।"
(বেদান্তসূত্রম্) । "ব্রহ্মদৃষ্টিবাদিত্যাদিসু স্যাৎ
কমাং উৎকর্মাং এবমুৎকর্মেবাদিত্যাদয়ো
দৃষ্টা ভবন্তি উৎকৃষ্টদৃষ্টস্তেবধ্যাসাং ।" (ঐ
সূত্রের ভাষ্য) । "যেংপাশ্চদেবতাতত্ত্বা যজন্তে
শ্রদ্ধয়াধিতাঃ । তেহপি মায়েব কৌন্তেয
যজন্ত্যবিধির্পূর্বকম্ ।" (ইতি গীতাস্তুতিঃ) ।

৮ উত্তরের প্রমাণ । "যত্র নাভ্যং পশ্যতি
নাভ্যচ্ছ্ণোতি নাভ্যদ্বিজানাত স ভূম্য অথ
যত্রাস্তং পশ্যতি অস্ত্যচ্ছ্ণোতি অস্ত্যদ্বিজানাত
তদন্নম্ ।" (ইতি ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ) । পক্ষম্
উত্তরের লিখিত প্রমাণেও দেখিবেন ।

৯ উত্তরের প্রমাণ । প্রথমতঃ পরমেশ্বরের
চিন্তনের প্রকার । "উর্দ্ধমূলোহবাক্ষাধ
এবোহম্বখঃ সনাতনঃ । তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম
তদেবামৃতমুচ্যতে ।" (কঠশ্রুতিঃ) । তস্মাদ্ভূতঃ
সাময়ক্কাং দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো
দ্বিজাশ্চ । সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ । তস্মাক দেবা
বহবা সংপ্রভূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো
বয়ংসি । প্রাণাপানৌ ব্রাহ্মিযবো তপশ্চ ব্রহ্মা
সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিষ্ণ । অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ

সর্বৈ তন্মাং তন্মন্তে সিদ্ধবঃ সর্বরূপাঃ ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈব ভূতৈ-
শ্চিঠতে হস্তরাশ্মা ।” (ইতি যুক্তকশ্রতিঃ) ।
“জ্ঞানেনৈবাগরে বিপ্রা যজ্ঞোত্তেদধৈঃ সদা ।
জ্ঞানমূলং ক্রিয়ামেবাং পশুন্তো জ্ঞানচক্ষুযা ।”
(চতুর্থাধ্যায়ে মনু-বচনম্) । “ভবাদিত্যগ্নিস্তপতি
ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ । ভবাদিত্যশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু-
ধাবতি পঞ্চমঃ ।” (ইতি যুক্তকশ্রতিঃ) ।
দ্বিতীয়তঃ এ উপাসনার আবশ্যক সাধনে
প্রমাণ । “যথোক্তাত্মপি কৰ্ম্মাণি পরিহার
বিকোত্তমঃ । আত্মজ্ঞানে শমে চ স্তাদ্বেদা-
ভ্যাসেন যজ্ঞবান ।” (ঋদশাধ্যায়ে মনু-বচনম্) ।
‘যথৈবাঙ্গাপরতদ্বদ্রুত্বাঃ শুভমিচ্ছতা । গুণ-
দুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥’
(ইতি স্মার্ত-দক্ষ-বচনম্) । ‘সত্য-
মায়তনম্ ।’ (কেনকশ্রতিঃ) । দ্বিতীয়, চতুর্থ
এবং ষষ্ঠ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন ।

১০ উত্তরের প্রমাণ । শাস্ত্রই ক্রিয়ার
নিয়ামক, ইহার প্রমাণ । “চাতুর্ধর্ম্মং ত্রয়ো
লোকান্তহার আশ্রমাঃ পৃথক্ । ভূতং ভবাং
ভবিষ্যক সর্ম্মং বেদাং প্রসিদ্ধাতি ।” (২৩)
‘সেনাপত্যক রাজ্যক দণ্ডনৈতরমেব চ । সর্ম্ম-
লোকাধিপত্যক বেদ শাস্ত্রবিদহতি ।’ (১০০)
দ্বাদশাধ্যায়ে মনু-বচনম্) । ঐ উত্তরে স্বেচ্ছা-
চারের নিষেধে প্রমাণ । ‘ক্রিয়াহীনস্ত মুখস্ত
মহারোগিণি এব চ । যপেষ্ঠাচরণত্ৰাহমরগাশু-
মশৌচকম্ ।’ উত্তরের পবিত্রতা অপেক্ষা

মনের পবিত্রতার নিমিত্ত বস্তুর আবশ্যকতার
প্রমাণ । ‘মলে পরিণতে শস্ত্রং শস্ত্রে পরিণতে
মলম্ । দ্রব্যভুঞ্জিঃ কথং দেবি মনঃভুঞ্জিঃ
সমাচরেৎ ।’ (তন্ত্র-বচনম্) ।

১১ উত্তরের প্রমাণ । শুচি দেশাদির
প্রাপ্ত্যন্তো প্রমাণ । ‘কুটুম্বে শুচৌ দেশে
স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি ।’
(ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ) । শুচি দেশাদির বিশেষ
আবশ্যকতার অভাবে প্রমাণ । ‘যত্নৈকাগ্রতা
তত্রাবিশেষাৎ ।’ (বেদান্ত-দর্শন-সূত্রাণি) ৪ ।
১ । ১১ । ‘যত্নৈবাস্ত্র দিনে কালে বা মনসঃ
সৌকর্য্যেণৈকাগ্রতা ভবতি তত্নৈবোপাসীত
প্রাচীদিক্ পূর্নাত্ম প্রাচীপ্রবণাদিবৎ বিশেষ-
প্রবণাৎ ।’ (ভাষ্যম্) ।

১২ উত্তরের প্রমাণ । ইন্দ্র ও বিরোচন
প্রজাপতির নিকটে সমান উপদেশ প্রাপ্ত
হইয়া বিরোচন অন্তর্দ্বন্দ্বতাব প্রযুক্ত উপ-
দেশের ফল প্রাপ্ত হইলেন না, প্রমাণ । ‘সত
শাস্ত্রঙ্গদয় এব বিরোচনোহসুরান্ ভগবান
তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচ আত্মৈবেহ
মহত্যা আত্মাপরিচর্যা আত্মানমেবেহ মহয়ন্
আত্মানঃ পরিচরন্ উভৌ লোকাববাগ্নোতি
ইমকামুক্তিঃ ।’ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ) ; অথচ
ইন্দ্র ক্রমশঃ কৃতার্থ হইলেন, প্রমাণ । ‘অথ ইব
রোমাণি বিপূর পাপং চল্ল ইব রামোমুখাৎ
প্রমুচ্য ধূম শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা ইত্যাদি ।’
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

সুত্রক্ষণ্য শাস্ত্রীর সাহিত্য বিচার ।

—:—

ও তৎ সং ।

সাকবেদাধ্যয়নতাব্যাস্যত্বং প্রতিপিতা-
দয়িত্বা সুত্রক্ষণেন শ্রীমতা সুত্রক্ষণ্যশাস্ত্রিগা-
নেকাননবীতসাকবেদান্ পৌড়ান্ ব্রাহ্মণান্
প্রতি প্রোবত্যাং তদ্বিষয়িকারং পত্রিকারং

তদ্বিষয়প্রবোজকানি “বেদবিহীনতাত্মা-
দয়নিঃশ্রেয়সমোরসিদ্ধিরেব এবমধীতবেদন্তৈব
ব্রহ্মবিচারেহপাধিকারঃ প্রাগুক্তব্রহ্মবিজ্ঞানাদ্বি-
ষেন কৰ্ত্তব্যানি, প্রোতসাত্ত্বানি কৰ্ম্মাণি” ইতো-
তানি বাক্যান্তবলোক্য তৈব বাক্যৈরব্রহ্মবিজ্ঞা

স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মবজ্রদেবজ্ঞানীতাপ্রা-
কর্মাণ্যবশমপেক্ষতে ইতি তৎপ্রতিপাদ-
য়িতং সূত্রোচ্য চ বয়ং ক্রমঃ ব্রহ্মবিজ্ঞা-
ন্যভিযান্ত্যমুকুলত্বাৎ অধ্যয়নাদীনি বর্ণাপ্রম-
০. কর্মাণ্যপেক্ষতে ইতি তু বেদাদিশাস্ত্রাবিরো-
ধিহাদম্যভিরপি মন্ততে ন তু মন্ততে
এতৎ যৎপ্রতিপাদয়িতং আশ্রমকর্মাণি
স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মবিজ্ঞাবশমপেক্ষতে ইতি
বাদরায়ণেন আশ্রমকর্মরহিতানামপি ব্রহ্ম-
বিজ্ঞায়ামধিকারস্ত স্মৃতিত্বাৎ তথা চ ভগ-
বদ্বাদরায়ণপ্রীতে সূত্রে “অন্তরা চাপি তু
তদৃষ্টে” “অপি চ স্বর্ঘ্যতে” ইত্যেতে। বিরূতে
চৈতৎ সূত্রে ভগবত্তাশ্রমকর্মপাদ্যদৈঃ “বিহু-
দীনাং দ্রব্যাদিসম্পদহিতানাঞ্চাত্তম্যশ্রম-
প্রতিপত্তিগীনানামন্তরালবর্তিনাং কিং বিজ্ঞা-
য়ামধিকারোহস্তি কিংবা নাস্তীতি সংশয়ে
নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তং আশ্রমকর্মণাং বিজ্ঞা-
হেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্মাসম্ভবাকৈতেষাং
ইত্যেতৎ প্রাপ্তে ইদমাহ অন্তরাচাপি তু তদৃষ্টে-
রিতি অন্তরা চাপি তু অনাশ্রমিভ্যে বর্ত-
মানোহপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে কুতঃ তদৃষ্টেঃ
রৈক্যবাক্যবীপ্রভৃতীনাংমেবন্তুতানামপি ব্রহ্ম-
বিজ্ঞান্যপেক্ষতে অপি চ স্বর্ঘ্যতে ইতি।
সংবর্ত-প্রভৃতীনাঞ্চ নগচর্যাদিযোগাদন-
পেক্ষিতাশ্রমকর্মণামপি মহাযোগিত্বং স্বর্ঘ্যতে
ইতিহাসে” ইতি।

কিঞ্চ বেদাধ্যয়নাদিকারসম্ভবাদেবান-
ধীতবেদানামপি ব্রহ্মবাদিমৈত্রেয়ীপ্রভৃতীনাং
ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্ত “তয়োহৈ মৈত্রেয়ী
ব্রহ্মবাদিনী বভূব” “আত্মা বা অরে জটব্যঃ
শ্রোতবোঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদি
স্মৃতিগোষ্ঠিতত্বাৎ সুলভাদীনামপি জীব্য-
জ্ঞানং ব্রহ্মবাদিত্বস্ত স্মৃতি তাস্মৈ চ প্রদর্শনাৎ
শুদ্রবোনিপ্রভবহেমানধীতবেদানামপি বিহু-
বর্ষব্যাপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিরিতিহাসে
অধীতবেদন্তৈব ব্রহ্মবিচারেহপ্যধিকার ইতি

নিয়মোক্তিতত্ত্ব তু তিস্তি-পর্যালোচনায়ৈ-
নৈব শ্রেয়া।

অপি চ “প্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিবেদাৎ স্মৃতেন্ত
ইতি সূত্রে বিরূতো ভাষ্যকারপাদাঃ শূদ্রা-
দীনাং ব্রহ্মবিজ্ঞাধিকারসংশয়ে “শ্রাবয়ে-
চ্চতুরো বর্ণানিতি” চেতিহাসপুরাণগবে
চাতুর্য্যাদিকারসংশয়ঃ ॥” ইতিহাসপুরাণ-
গমানাং সামান্ততঃ সর্বেভ্যো বর্ণেভ্যো
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতৃহমতি সিদ্ধান্তস্বাক্ষরঃ।
তন্মাদ্ভ্যবজ্ঞান্যশ্রমকর্মরহিতানামপি ব্রহ্ম-
বিদ্যায়ামধিকারস্ত ভগবতা বাদরায়ণেন
সিদ্ধান্তিতত্বাৎ অনধীতবেদানামপি বিদ্যাধি-
কারস্ত স্মৃতিস্মৃতিবোধিতত্বাৎ ভাষ্যকারপাদৈ-
নির্ণীতত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যা স্বোৎপত্তিনিমিত্ত-
ত্বাদধ্যয়নাদ্যাশ্রমকর্মণি নিয়মেনাপেক্ষ্যতে
ইত্যুক্তির্নৈয়াসিকতত্ত্বসিদ্ধান্ত-তত্ত্বব্যব্যাভা-
ভগবৎপূজ্যপাদরাক্ষতপ্রদ্বানুভিন্দিত্রীয়া।
এতেন অধীতকেবদেবধীতাশাস্ত্রঃ পরাং
শাস্তিঃ প্রাপ্তবানিতি ক্রবিরিহাসস্মৃতিতাবী-
ভূতঃ। শিষ্টপরিগৃহীতপ্রসিদ্ধাগমোক্তাত্ত-
শ্রবণ-মননাদিনিঃশ্রেয়সাবান্তিরেকান্তিকীতি
পরমার্থাস্ত মহেশ্বরস্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি সফ-
লাসীৎ। আত্মানুভূতঃ সত্যানুভূতঃ প্রদর্শ-
য়তো সৌকান্যশ্রবণমননিদিধ্যাসনেব প্রবর্ত-
য়ন্তো বেদান্তগ্রন্থিতশব্দা যথা নিঃশ্রেয়স-
হেতবো ভবন্তি তথৈব তমেবার্ধং প্রবদতাং
স্বত্যাগমপ্রভৃতীনাং তত্ত্বজ্ঞাতৃত্বো নিঃশ্রেয়স-
প্রদাতৃত্বং যুক্তমপীত্যলমতিজ্ঞানেন। ইতি ॥

ও তৎ সৎ।

যে ব্রাহ্মণেরা সাক্ষ বেদাধ্যয়ন না করেন,
তাহারা ত্রাত্য অর্থাৎ অব্রাহ্মণ হইলেন, ইহা
প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণধর্ম-
তৎপর শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে পত্র সাক্ষ-
বেদপাঠহীন অনেক এতদ্বৈদ্য ব্রাহ্মণদের
নিকটে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে বেশিলাভ
যে, তেঁহ লিখিয়াছেন, “বেদাধ্যয়নহীন

ব্যক্তদের স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতে পারে না, আর যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারই কেবল ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার এবং ব্রহ্মজ্ঞান অন্নিবার পূর্বে বেদোক্ত এবং স্বহৃদে কল্প অবশ্য কর্তব্য হয়,” আর এ সকল বাক্য যাহা অত্রাশ্রমের প্রতিপন্ন করিতে সম্পর্ক রাখে না, তাহার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, “ক্ষমজ্ঞ, দেব-ব্রহ্ম প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা উত্তর দিতেছি, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশের নিমিত্ত বর্ণাশ্রম-কর্মের অনুষ্ঠান কর্তব্য বটে, যেহেতু, এ কথা বেদাদি শাস্ত্রের সহিত বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং আমরাও ইহা স্বীকার করি, কিং ইহা সর্বথা অমাত্র হয় যে, বর্ণাশ্রমকর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, যেহেতু ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণাশ্রম-কর্মহীন ব্যক্তিদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা স্বরে লিখিয়াছেন। সে এই দুই হুত্র—

“অন্তর্য চাপি তু তদুপেষ্টে ।”

“অপি চ অর্বাতে ।”

এবং এই দুই হুত্রের বিবরণ ভগবান্ ভাষ্যকার করিয়াছেন, “অগ্নিহীন ব্যক্তি সকল এবং ত্রব্যাদি-সম্পত্তি-রহিত ব্যক্তি সকল, যাহাদের কোন বর্ণাশ্রম-কর্মের অনুষ্ঠান নাই, এমতরূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে কিংবা নাই, এই সংশয়ে আপাততঃ জ্ঞান এই হয় যে, আশ্রম-কর্মহীন ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার নাই, যেহেতু, বিদ্যার প্রতি আশ্রম-বহিত কর্ম কারণ হয়; আর ঐ সকল ব্যক্তিদের আশ্রম-কর্মের সম্ভাবনা নাই, এই পূর্বপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনাশ্রমী ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী হয়, যেহেতু, বৈক, বাচস্পী,

প্রভৃতি আশ্রমকর্মহীন ব্যক্তি সকলেরও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দেখিতেছি; আর সর্বদা বিবরণ থাকিতেন, এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রমকর্মহীন যে সংবর্ত্ত প্রভৃতি তাঁহাদেরও মহাযোগির ইতিহাসে দেখিতেছি,” এবং ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রী সকল, যাহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নহে, তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা—

‘তয়োঃ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ভবতু ।

এবং আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ ।’

ইত্যাদি ক্রটিতে বুঝাইয়াছে; আর সুলভাদি স্ত্রী সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে ও ভাষ্যতে দেখিতেছি এবং শূদ্র-যোনিতে জন্মিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়নহীন যে বিদ্বৎ, ধর্ম্যবোধ প্রভৃতি, তাঁহারাও জ্ঞানী ছিলেন, ইহা ইতিহাসে দেখিতেছি, অতএব যাহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার, এই যে নিয়ম আপনি করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল ক্রটি-স্মৃতির আলোচনা করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, আর শ্রবণাধ্যয়ন ইত্যাদি এই হুত্রের বিবরণেতে শূদ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি না, এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্তে ভগবান্ ভাষ্যকার লিখেন যে, “ইতিহাস-পুরাণ-আগমেতে চারি বর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন,” অতএব ইতিহাস, পুরাণ, আগম সামান্ততঃ চারি বর্ণেতে ব্রহ্মজ্ঞা প্রদান করিতে পারেন, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মজ্ঞানি বর্ণাশ্রম-কর্মহীন ব্যক্তিদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা ভগবান্ বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত দ্বারা, আর বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা ক্রটি

স্বতিতে প্রাপ্তি হইবার দ্বারা এবং ভগবান্ শ্রবণমননাদি, তাহার অমুষ্ঠানের দ্বারা ভাব্যকারেরও এই প্রকার নির্ণয় করিবার অবশ্যই পরমপদপ্রাপ্তি হয়, এই যে পরমা-
 দ্বারা নিশ্চয় হইল, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা আপন রাধা মহেশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট
 প্রকাশের নিমিত্ত বেদাধ্যায়নাদি আশ্রম- হইয়াছে, তাহাও সফল হইল। আত্মা সত্য,
 কৰ্ম্মকে অবশ্যই অপেক্ষা করেন, এ কথা কে আত্মা ভিন্ন তাবৎ মিথ্যা, ইহা দেখাইয়া
 বেদব্যাসের সিদ্ধান্তে এবং তাঁহার শাস্ত্রের আত্মার শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে বেদান্ত-
 ব্যাখ্যাচ্ছ ভগবান্ পূজাপাদ ভাব্যকারের গ্রন্থিত শব্দ সকল বেরূপ লোককে প্রবুজ
 সিদ্ধান্তে যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাহারা করিয়া তাহাদের শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির কারণ
 কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, অতএব ইতিহাসে হয়েন, সেইরূপ ঐ সকল অর্থ কহেন যে,
 লিখেন যে, কেবল ঈশ্বর গীতা-শাস্ত্রের অধ্যায়ন স্বতি আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাঁহার
 করিয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও আপন শ্রোতাদের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির
 সুসঙ্গত হইল এবং শিষ্ট-পরিগৃহীত যে সকল যে কারণ করেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হয়।
 প্রসিদ্ধ আগম, তাহাতে কথিত যে আয়তনের অধিক কখন প্রয়োজন নাই।

কায়স্থের সহিত মদ্যপান-বিষয়ক বিচার।

পরমেশ্বরের নমঃ।

কোন বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ কহিয়া থাকেন যে, “এ কি কাল হইল, আমাদের বর্ষের মধ্যে অনেকেই মত্তপান করিয়া বর্ষ লোপ করিতেছে; ইহারা অতি নিম্ননীয়, সুতরাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ করা কর্তব্য নহে।” অতএব ঐ কায়স্থ মহা-শরকে নিবেদন করি যে, বর্ষ এবং অধর্ম ইহার নিয়ম শাস্ত্রে করেন। বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ বিশেষ পুণ্যজনক ও নদীর মধ্যে গঙ্গা অনন্ত শুভদায়ক, ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ হন; লোকদৃষ্টিতে অস্ত্রাপেক্ষা বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ খাজাখাত বিষয়েও শাস্ত্র প্রমাণ হন; শূদ্রের প্রতি মত্তপানে অধর্ম নাই, তাহার প্রমাণ ময়ূ, যথা,—

“তন্মাং ব্রাহ্মণরাজ্ঞো বৈশ্বানরায় পিবেৎ।”

ব্রাহ্মণ ও কল্লির এবং বৈশ্ব ইহার ময়ূ পান করিবেন না।

বৃহদযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—

“কামাদপি হি রাজ্ঞো বৈশ্বো বাপি

কথঞ্চন :

মত্তমেবামুরাং পীয়া ন দোষঃ প্রতি

পত্ততে।”

কল্লির ও বৈশ্ব যদি যেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেও ময়ূ * ভিন্ন অস্ত্র মত্ত পান করেন, তত্রাপি দোষ প্রাপ্ত হন না।

দ্বিতীয় প্রমাণ;—মিতাক্ষরা ও প্রায়-শ্চিত্তবিবেক, যাগর মতে সমুদায় ভারতবর্ষে এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা মান্ত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে। মিতাক্ষরা, যথা—

“ত্রেবর্ষিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈপ্তীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্ত তু মত্তমাত্রনিষেধোৎপাদ্যন্তিপ্রভৃ

* এ স্থানে ময়ূ শব্দে পৈপ্তী মদিরাকে কহি।

তোব রাজত্ববৈশ্যরোহ ন কদাচিদপি
গৌড়াদিমত্তনিবেধঃ শূদ্রস্ত তু ন সুরাপ্রতি-
বেধো নাপি মত্তপ্রতিবেধঃ।”

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্য
অবধি পৈষ্ঠী সুরা নিষিদ্ধ হয়, আর ব্রাহ্ম-
ণের প্রতি জন্য অবধি মত্তমাত্রেয় নিবেধ, *
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি গৌড়ী প্রভৃতি
মত্তের কদাপি নিবেধ নাই অর্থাৎ রাগতও
নিষিদ্ধ নহে; আর শূদ্রের প্রতি সুরা এবং
মত্ত এ দুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে।

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক, যথা—

“তদেবঃ পৈষ্ঠীনিয়েধত্বৈবগ্নিকানাং গৌড়ী-
মাক্ষী-নিবেধন্ত ব্রাহ্মণানামেব। তথা,
রাজসাদীনাস্ত গৌড়ীমাক্ষী-প্রভৃতি-সকল-
মত্তপানে ন দোষঃ।”

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্ঠী সুরাপান
নিষিদ্ধ হয়; আর কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি
গৌড়ী-মাক্ষীর নিবেধ হয়; কিন্তু গৌড়ী-
মাক্ষী প্রভৃতি সর্বপ্রকার মত্তপানে ক্ষত্রি-
য়াদি বর্ণের দোষ নাই।

এই সকল দেনীপ্যমান শাস্ত্রের প্রমাণ
যাত্র কি ঐ কায়স্থ মহাশয়ের অবোগ্য
জ্ঞানগ্রাহ্য হইবে? আর এরূপ শাস্ত্রসম্মত
ব্যবহার নিষ্পন্নীয় হয়, কি এ ব্যবহারকে যে
নিষ্পন্ন করে, সে নিষ্পন্নীয় হয়?

* এ স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি যে মত্ত নিবেধ
করিলেন, তাহা অবিহিত মত্ত বিষয়ে
জানিবে। যে হেতু, ‘সৌত্রাক্ষ্যঃ সুরাং গৃহী-
রাং’ ইত্যাদি ঋতি এবং “ন মাংসভক্ষণে
দোষো” ইত্যাদি মন্ত্র-বচন ও নানাবিধ তন্ত্র-
বচনের সহিত একবাক্যতা করিতে চাইবে।

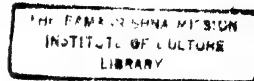
বিশেষতঃ ঐ কায়স্থ মহাশয় করিয়া
থাকেন যে, তাহার পূর্বপুরুষ কাষ্ঠকূজে
ছিলেন। তথা হইতে পৌড়-রাজ্য আই-
লেন; অতএব প্রত্যক্ষ কেন না দেখেন
যে, কাষ্ঠকূজস্থ কায়স্থেরা এই শাস্ত্রপ্রমাণে
পরস্পরানুসারে মত্তপানে কদাপি পাপ
জানে না।

যদি কেহ স্বলাভের উদ্দেশে মূর্খ ভূলাই-
বার নিমিত্ত শূদ্র কমলালয় ইত্যাদি গ্রন্থের
নাম গ্রহণ পূর্বক শূদ্রের মদ্যপান-নিবেধ-
বিষয়ে স্বকপোল-কল্পিত শ্লোক পাঠ করেন,
তবে বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ মহাশয়কে
বিবেচনা করা উচিত হয় যে, এরূপ শ্লোক
যদি সমূল হইত, তবে প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার
ও মিতাক্ষরাকার যাহারা সর্গশাস্ত্রের সাম-
ঞ্জস্য করিয়া ব্যবস্থা সকল স্থির করিয়াছেন,
তাহারা অবশ্যই ইহার উল্লেখ করিয়া সমা-
ধান করিতেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের দৃঢ় যে বচন নহে,
তাহার অর্থ-দৃষ্টিতে ইদানীন্তন কোন নূতন
ব্যবস্থার কল্পনা যদি প্রমাণ হয়, তবে এক
হুই শ্লোক কিংবা কতিপয় পত্রের কোন এক
গ্রন্থ রচনা করিতে বাহার শক্তি আছে, সেও
নানাবিধ নূতন ব্যবস্থার প্রচার করিতে
পারে; কিন্তু তাহা বিজ্ঞ লোকের নিকট
প্রথমতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং তাহার
যোগ্য উত্তর ঐ প্রকার স্বকপোল-বস্তিত
শ্লোক ও গ্রন্থের দ্বারা অল্প ব্যক্তিও কোন্
দিতে না পারেন।

এখন এই প্রতীকার রহিলান যে, ঐ
কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর ক্ষীণ দ্বিধি-
বেন, কিংবা নিষ্পন্ন হইতে বিরক্ত হইবেন।

২৩, ১২৫

বঙ্গসূচী ।

—:—

পরমাত্মনে নমঃ ।

বঙ্গসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজানভেদনম্ ।

ভূবৎ জ্ঞানহীনানাং ভূবৎ জ্ঞানচক্ষুৰ্যম্ ॥

ব্রাহ্মণ-কলিত্র-বৈশ্ব-শূদ্রাশ্চবায়ো বর্ণা
ব্যবহ্রিয়ন্তে তেষাং “বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ”
ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণস্বরূপং বিচার্যতে ।
কোহসৌ ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ কিং দেহঃ
কিং জাতিঃ কিং বর্ণঃ কিং ধর্মঃ কিং
পাণ্ডিত্যং কিং কর্ম কিং জ্ঞানমিতি ।

তজ্জ জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি সর্বস্ত
জনস্ত জীবসৌত্যরূপে স্বীকৃতে সর্বজনস্যৈব
হি ব্রাহ্মণত্বাপত্তিঃ শরীরভেদান্তস্যানেকত্বা-
ভ্যুপগমে ইদানীং ব্রাহ্মণরূপো যো জীব-
স্তশ্চৈব কর্মবশাক্সুদাদিদেহসম্বন্ধে অন্তর্বর্ষৎ
নোপপত্তেত অথবা ব্রাহ্মণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণ-
নেষহো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেতর্হি ব্রাহ্মণত্বঃ
কেবলং ব্যবহারমূলকমেব ন তু পরমার্থতঃ
কিঞ্চিদন্তীত্যঙ্গীকৃতং শ্রীং, এবমজ্ঞাতজাতি-
কুলস্ত ব্রাহ্মণচিহ্নধারণঃ কস্যাপি শূদ্রস্ত
ব্রাহ্মণত্বেন পরিগৃহীতস্ত ব্রাহ্মণত্বং কেন
বার্যেত তেন সহ নিষিদ্ধকপংক্রিতোজ-
নৈকশয্যায়নোপবেশনাদিত্যঃ পাপোৎ-
পত্তিঃ কেন বাদ্যেত তস্মাজ্জীবো ব্রাহ্মণো ন
ভবত্যেব ।

দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি চঞ্চাল-
পর্যন্তানাং মহত্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্মণত্বমা-
পত্তেত মৃত্যুত্বেন জয়ামরণাদিধর্মবত্বেন চ
তুল্যাণাং ব্রাহ্মণঃ শতবর্ষং জীবতি কলিত্র-
দর্শনং বৈশ্বদর্শনং শূদ্রদর্শনমিতি নিয়মা-
ভাবাচ্চ, অপি চ দেহস্য ব্রাহ্মণত্বং পিতৃমাতৃ-
শরীরদহনাৎ পুত্রাণাং ব্রহ্মহত্যাশাপমুংপত্তেত
তদাদেহো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব ।

অন্তচ্চ জাত্যা ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি
অন্তেহপি কলিত্রাণাং বর্ণাঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চ
জাতিমন্তঃ সন্তি, কিস্তেবাং ন ব্রাহ্মণত্বং ? যদি চ
জাতিশব্দেন শাস্ত্রবিহিতং ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীত্যাং
জন্মোপলক্ষ্যেত তর্হি বহুনাং জ্ঞতিস্মৃতি-
প্রসিদ্ধ-মহর্ষীণামব্রাহ্মণত্বমাপত্তেত, যস্মাৎ ঋষা-
শূদ্রো যুগ্যা কোসিবং কুন্তুমন্তবকেন বান্দ্রীকি-
বান্দ্রীকৈঃ মাতকো মাতকোপুত্রঃ অগন্ত্যঃ
কলশোদ্ভবঃ মাণ্ডুক্যো মণ্ডুকোদরোৎপন্নঃ
হস্তিগর্ভোৎপত্তিরচরঋষেঃ শূদ্রাগীর্গর্ভোৎ-
পত্তিভারবাক্যম্ভূতঃ ব্যাসঃ কৈবর্তকৃত্যায়ং
বিশ্বামিত্রঃ কলিত্রাৎ কলিত্রায়ামিতি এতেবাং
তাদৃশজন্মব্যতিরেকেণাপি সম্যক্ জ্ঞান-
বিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং জ্ঞায়তে তস্মাজ্জাত্যা
ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব ।

বর্ণেন ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি ব্রাহ্মণঃ
স্বৈতবর্ণঃ সত্ত্বগুণত্বাৎ, কলিত্রো রক্তবর্ণঃ
সধ্ববর্ণঃ স্বভাবত্বাৎ, বৈশ্বঃ পীতবর্ণঃ রক্তস্তমঃ-
প্রকৃতিত্বাৎ, শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমোময়ত্বাচ্ছূদ্রস্ত ।
ইদানীং পূর্বস্মিন্নপি চ কালে ষেতাদি-
বর্ণানাং ব্যভিচারদর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো
ন ভবত্যেব ।

অন্তচ্চ ধর্মেন ব্রাহ্মণ ইতি চেতর্হি
কলিত্রাদরোহপীঠাপূর্তাদিধর্মকারিণো নিত্য-
নৈমিত্তিকক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো বহবো দৃষ্টান্তে,
তে কিং ব্রাহ্মণা ভবেন্নঃ ? তস্মাজ্জ্ঞে ব্রাহ্মণো
ন ভবত্যেব ।

অন্তচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেতর্হি
জনকাদি-কলিত্রপ্রভৃতীনাং মহাপাণ্ডিত্যাং
শাস্ত্রেবুপলভ্যতে, অধুনাপ্যনজাতীয়ানাং সতি
কারণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যেব কিন্তু ন ব্রাহ্ম-
ণত্বং, তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব ।

৭৬৬ কর্ণণ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্বহি কল্পিয়-
বৈশ্বশ্রুতাদয়োহপি কত্বাদানগজপুৰিবীহির-
ণ্যাবমহিবীদানাদ্যমুঠারিনো বিত্বভে ন
ভেবাং ব্রাহ্মণস্বং, তবাং কর্ণ ব্রাহ্মণো ন ভব-
ত্যেব ।

কিন্তু করতলামলকমিব পরমাখ্যাহপরো-
ক্ষেপ কৃতার্থতয়া শমদমাদিযন্ত্রলীলো দয়াজীব-
ক্ষমাসত্যসন্তোষবিতবো নিরুদ্ধমাংসর্বাদন্ত-
সম্বোধো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে ।
তথা হি—“জয়না জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে
বিজঃ । বেদাভ্যাসাদ্বেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি
ব্রাহ্মণঃ ।” ইতি । অতএব ব্রহ্মবিদ্যাক্ষণো নাশ্র
ইতি নিশ্চয়ঃ । তদ্বাক্স “যতো বা ইমানিভূতানি
জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রায়শ্চাতি-
সংবিধন্তি তদ্বিজিৎসাস্ব তদ্বক্ষেতি,”
“সর্কে বেদা যং পদমায়নস্তীতি” “এক-
মেবাদিতীয়ং” “তে যদন্তরা তদ্বাক্স” ইত্যাদি-
শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্ । তজ্জ্ঞানতারতমোন কল্পিয়-
বৈশ্বো তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ ।

ইতি ত্রীভগবৎপূজ্যপাদযতুজ্ঞয়াচার্য্য-
বিরচিত্তে প্রথমনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ ।

পরমাখ্যানে নমঃ ।

বক্তৃতাচীনাং গ্রন্থের ভাবা-বিবরণ ।

অজ্ঞানের নাশ করেন, এমনরূপ বক্তৃ-
তা নামে শাস্ত্র কহিতেছি, যে শাস্ত্র অজ্ঞানী-
দের দুঃখ আর জানীদের ভুঃখ হন ।

ব্রাহ্মণ, কল্পিয়, বৈশ্ব, শূদ্র এই চারি
প্রকার বর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার
মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি, ইহা
প্রথমতঃ বিচারণীয় হয়, যেহেতু, ব্রাহ্মণ সকল
বর্ণের গুরু, ইহা শাস্ত্রে কহেন । ব্রাহ্মণ শব্দে
কাহাকে কহি, কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি
জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি
কর্ম, কি জ্ঞান ?

যদি বল, জীবাত্মা ব্রাহ্মণ হন, তাহাতে
সর্বপ্রকারে দোষ হয় । প্রথমতঃ, সর্ব-
প্রাণীর জীবকে একব্রহ্মণ বৌদ্ধিক করিলে
সর্বপ্রাণীর ব্রাহ্মণত্ব সম্ভব হইল । দ্বিতীয়তঃ,
শরীর-ভেদে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন, ইহা
অঙ্গীকার করিলে, ইহজন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ
আছেন, তেঁহ কর্মাদীন জন্মান্তরে শূদ্র-মেহ
প্রাপ্ত হইলে তাঁহার শূদ্রত্ব তবে না হউক ।
তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মণরূপে যে দেহকে ব্যবহার
করা যাইতেছে, তাহাতে যে জীব আছেন,
তিনি ব্রাহ্মণ হন, এমনত কহিলে, ব্রাহ্মণত্ব
কেবল ব্যবহারমূলক হইল, পরমার্থতঃ কিছুই
নহে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে । আর
ব্রাহ্মণবেশধারী কোন এক শূদ্র, যাহার
জাতি ও কুল জাতসার নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-
রূপে আপনাকে ব্যবহার করাইয়াছে, তাহার
ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয় এবং তাহার সহিত
একপণ্ডিতোচ্চাঙ্গ ও একশয্যা-শয়ন-উপ-
বেশনাদি বাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা
করিলে পাপোৎপত্তির বাধক কি ? অতএব
জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে ।

যদি বল, দেহ ব্রাহ্মণ হয়, তবে আঁচণ্ডাল
মুগ্ধা সকলের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যেহেতু,
মুক্তিতে ও জরা-মরণাদি ধর্ম্মেতে সকল দেহ
তুল্য হয় । অধিকন্তু ব্রাহ্মণ এক শত বর্ষ
বাঁচেন, তাহার অর্ধেক কল্পিয়, তাহার
অর্ধেক বৈশ্ব, তাহার অর্ধেক শূদ্র বাঁচেন,
এমত নিয়মও নাই, যাহার দ্বারা অশ্রু দেহ
অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-মেহের বৈলক্ষণ্য জানা
যায় । আর দেহকে ব্রাহ্মণ কহিলে পিতা-
মাতার বৃত্ত দেহকে দাহ করিলে পুত্রের
ব্রহ্মহত্যা-পাপের উৎপত্তি হউক ; অতএব
মেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে ।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ কহ, তবে কল্পি-
য়াদি বর্ণ এবং পণ্ডপক্ষী সকলও এক এক
জাতিবিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাহার ব্রাহ্মণ নহে ।

যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ অর্থাৎ শাস্ত্র-বিস্তৃত
বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম বাহার
হয়, সেই ব্রাহ্মণ, তবে ঐশ্বর্য-স্বত্বিতে প্রসিদ্ধ
অমেক মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্বে ব্যাঘাত হইল,
যেহেতু, ঋতশূদ্ধ মুনি যুগী হইতে জন্মেন
এবং পুণ্ড্রশব্দক হইতে কোসিব মুনি, উই-
চিবি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ
মুনি, কলস হইতে অগস্তা, ভেকের গর্ভে
মাণ্ডুকা, হস্তিগর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রা-গর্ভে
তরদ্বাজ মুনি, কৈবর্তকস্ত্রাভে বেদবাস্য,
ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র
জন্মেন। ইহাদের তাদৃশ জন্ম বাতিরেকেও
সমাক্ষেপকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে
উল্লিখিত; অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ্য
কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বর্ণবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এমত
কহ, তবে সহগুণগ্রন্থিত ব্রাহ্মণের শুদ্ধবর্ণ
হওয়া আর সহগুণ ও রজোগুণযতাব
গ্রন্থিত ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ ও রজোগুণ-তমো-
গুণ হেতুক বৈশ্যের পীতবর্ণ আর শূদ্র তমো-
ময়, এই হেতু তাহার রক্তবর্ণ হওয়া উচিত
হয়, এক্ষণে এবং পূর্ষ পূর্ষ কালেও কুরাদি
বর্ণের স্থানে স্থানে বিপরীত দেখিতেছি;
অতএব বর্ণবিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে
পারে না।

যদি ধর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ কহ, তবে
ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি,
পূর্ষ অর্থাৎ বাপীকৃপাদি-প্রতিষ্ঠা ও অস্ত্র
নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ধর্মের অনুষ্ঠান করিবার
ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ হইবেন?
অতএব ধর্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এমত
কহ, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেক
কের মহা-পাণ্ডিত্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে

এবং এক্ষণেও কারণ সবে অস্ত্র জাতীয়দেরও
পাণ্ডিত্য হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু
তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহে; অতএব পাণ্ডিত্য
কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এমত কহিলে
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতিও কস্ত্রাদান, হস্তী,
হিরণ্য, অশ্ব, পৃথিবী ও মহিষী-দানাদি কর্ম
করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য নাই;
অতএব কর্ম কদাপি ব্রাহ্মণ্য নহে।

কিন্তু করতলস্থিত আমলকীফলে যেমন
নিশ্চয় হয়, তাহার ত্যায়, পরমায়ার পত্তাতে
বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম-দমাদি-সাধনে
যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য,
সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাংসর্বা, দম্ভ,
মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান যে ব্যক্তি হন,
তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়,
যেহেতু, শাস্ত্রে কহে, “জন্ম প্রাপ্ত হইলে সর্ব-
সাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে
বিজ্ঞশব্দবাচ্য হন, বেদাত্যাস দ্বারা বিপ্র
আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন;” অতএব
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অস্ত্র নহে,
ইহা নিশ্চয় হইল। “ঋহা হইতে এই সকল
ভূতের জন্ম হয়, জন্মিয়া ঋহার অধিষ্ঠানে
স্থিতি করে এবং ত্রিগুণ হইয়া ঋহাতে
পুনর্গমন করে, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে
ইচ্ছা কর।” “সকল বেদ যে ব্রহ্ম পদকে
কহিতেছেন,” “ব্রহ্ম একমাত্র দ্বিতীয়-রহিত
হন” “নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন, তিনি
ব্রহ্ম” ইত্যাদি ঐশ্বর্য-প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম,
ঋহাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জানের
ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর তাহার
অভাব দ্বারা শূদ্র হয়, এই সিদ্ধান্ত।

ইতি ঐতিহ্যবৎপূজ্যাপাদ বৃহস্পতি-
কৃত ব্রহ্ম-সূত্র গ্রন্থের প্রথম নির্ণয় সমাপ্ত।

পাদরী ও শিষ্য-সংবাদ ।

এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরী ও তাঁহার তিন জন
চীনদেশস্থ শিষ্যের পরস্পর
কথোপকথন ।

পাদরী তিন জন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, “ওহে ভাই, ঈশ্বর এক কি অনেক ?”

প্রথম শিষ্য উত্তর করিল, “ঈশ্বর তিন ।”

দ্বিতীয় শিষ্য কহিল, “ঈশ্বর দুই ।”

তৃতীয় শিষ্য উত্তর দিল, “ঈশ্বর নাই ।”

পাদরী ।—হায়, কি মনস্তাপ, সত্যতানের
অর্থাৎ অতি পাপকারীর জায় উত্তর
করিলে ?

সকল শিষ্য ।—আমরা জ্ঞাত নহি,
আপনি এ ধর্ম বাহা আমাদিগকে উপদেশ
করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন, কিন্তু
আমাদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিয়াছেন,
ইহা নিশ্চয় জানি ।

পাদরী ।—তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড ।

সকল শিষ্য ।—আপনার উপদেশ আমরা
মনোযোগ পূর্বক শুনিয়াছি এবং যাহাতে
আপনার নিন্দাকর হয়, এমত বাহা রাখি
না । কিন্তু আপনার উপদেশে আমাদিগের
আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে ।

পাদরী বৈধ্যাবলম্বন করিয়া প্রথম
শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমার
উপদেশ শ্রবণ কর এবং কহ, তাহাতে
কিভাবে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ ?”

প্রথম শিষ্য ।—আপনি কহিয়াছিলেন
যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি-
গেট অর্থাৎ ধর্মাত্মা ঈশ্বর হইবেন, ইহাতে
আমাদিগের গণনামতে এক, এক, এক,
অবশ্য তিন হয় ।

পাদরী ।—আহা, আমি দেখিতেছি, তুমি
অতি মূঢ় । আমার অর্ধেক উপদেশ শ্রবণ

রাখিয়াছ, আমি তোমাকে ইহাও কহিয়া-
ছিলাম যে, এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর
হয়েন ।

প্রথম শিষ্য ।—যথার্থ, আপনি ইহাও
কহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অনুমান করিলাম
যে, আপনার ভ্রম হইয়া থাকিবে, এ নিমিত্তে
বাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন, তাহা-
কেই সত্য করিয়া জানিয়াছি ।

পাদরী ।—হা, এমত নহে, তুমি তিন
ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস
করিবে না এবং তাঁহাদিগের শক্তি ও
প্রভাপ তুল্য নহে, এমত জানিও না, কিন্তু
এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন ।

প্রথম শিষ্য ।—এ অতি অসম্ভব এবং
আমরা চীনদেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত
বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না ।

পাদরী ।—ওহে ভাই, এ এক নিগূঢ়
বিষয় ।

প্রথম শিষ্য ।—এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয়
মহাশয় ?

পাদরী ।—এ নিগূঢ় বিষয়, কিন্তু আমি
জানি না, কিভাবে তোমাকে বুঝাই এবং
আমি অনুমান করি, এ গুপ্ত বিষয় কোম-
রূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না ?

প্রথম শিষ্য হস্ত করিয়া কহিল, “মহা-
শয়! দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম আমা-
দিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া
আসিয়াছেন, বাহা বোধগম্য হয় না ।

পাদরী ।—“আহা ! স্থলবুদ্ধির বাক্য এই
বটে, চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ত্ত
প্রকৃতরূপে করিতেছে ।” পরে দ্বিতীয়
শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন যে, “কিভাবে তুমি দুই
ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে ?”

দ্বিতীয় শিষ্য।—অনেক ঈশ্বর আছেন, আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি সার্থ্য্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদরী।—আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে, ঈশ্বর দুই হয়েন? সে বাহা হউক, তোমাদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমাদিগের নিস্তার-বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য।—সত্য বটে, আপুনি স্পষ্ট এমনতর কহেন নাই যে, ঈশ্বর দুই, কিন্তু বাহা আপনি কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই হয়।

পাদরী।—তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য।—আমরা চীনদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি, আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে, তিন ব্যক্তি পৃথক পৃথক পূর্ব ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন বহু কাল হইল মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্তমান আছেন।

পাদরী।—“কি বিপদ! এ মুঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডিতমাত্র হয়।” পরে তৃতীয় শিষ্যকে সোধণন করিয়া কহিলেন, “ওহে তোমরা দুই ভাই পাষণ্ড বটে, কিন্তু তুমি উইদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ, কোন আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে, ঈশ্বর নাই?”

তৃতীয় শিষ্য।—আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু তাহারা কেবল এক হয়েন বাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম। ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্ত কথা আমি বুঝিতে পারি নাই; আপনি জানেন যে, আমি পণ্ডিত নহি, সুতরাং বাহা বুঝা যায়, তাহাতেই

বিশ্বাস করে; অতএব এই অন্তঃকরণবর্তী করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাহার নাম হইতে আপনারা খৃষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিলেন।

পাদরী।—এ যথার্থ বটে; কিন্তু ঈশ্বর নাই বাহা উত্তর করিয়াছ, তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিল যে, ‘দেখ, এই এক বস্তু বর্তমান আছে, ইহাকে স্থানান্তর করিলে এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবে।’

পাদরী।—এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে?

তৃতীয় শিষ্য।—আপনারা পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান লোক, আমাদের বুদ্ধি আপনাদিগের স্তায় নহে, দুঃস্থ কথ্য আমাদের বোধগম্য হয় না, কারণ, পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খৃষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন, কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্র-তীরস্থ ইছদীরা তাহাকে এক বুদ্ধের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই, ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?

পাদরী।—আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমাদিগের অপরাধ মার্জনার জন্য প্রার্থনা করিব, কারণ, তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্মকে স্বীকার করিলে না; অতএব তোমাদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল বন্দনা থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য।—এ অতি আশ্চর্য্য, বাহা আমরা বুঝিতে পারি না, এমনতর ধর্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে। বেহেতু, বুঝিতে পারিলে না।

সংবাদ কোয়ুদী।

—:~:—

বিবাদ-ভণ্ডন।

পূর্বপক্ষ পরপক্ষ কর নিরীক্ষণ।

পক্ষপাতশূন্য হয়ে কহিবে বচন ॥

এক স্থানে এক মূর্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকে পথের সহিত সংলগ্ন, ঐ মূর্তির হস্তে একখান ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখে স্বর্ণময় এবং পশ্চাৎ রৌপ্যময়।

এক দিন দৈবাৎ দুই জন ঘোড়সওয়ার দুই দিক হইতে ঐ মূর্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্বে ঐ মূর্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে, 'এই ঢাল স্বর্ণময়,' দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ মূর্তির অন্তরিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, 'এ কি স্বর্ণঢাল? যদি তোমার চক্ষু থাকে, তবে এ ঢাল রৌপ্যময়।' প্রথম ব্যক্তি কহিল যে, 'যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়া থাকি, তবে এ অবশ্য স্বর্ণ-ঢাল।' দ্বিতীয় তাহাকে উপহাস পূর্বক কহিল যে, 'এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণ-ঢাল রাখিবে বটে, আশ্চর্য্য এই যে, পথিকেরা কেন রৌপ্য-ঢাল লইয়া যায় নাই? যেহেতু, ইহার উপরে যে লিখিত আছে, তাহার দ্বারা জানা যায় যে, এই ঢাল তিন শত বৎসর এইখানে আছে।' স্বর্ণঢালবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তি উপহাস সহ করিতে না পারিয়া অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে দুই জন আপন আপন ঘোটক কিরাইয়া ধাবনোপযুক্ত আয়ত স্থানে গেল ও আপন আপন অস্ত্র লইয়া পরস্পর আক্রমণ করিল, তাহাতে উভয়কে এমনত

আঘাত লাগিল যে, দুই জন আঘাতী কাতর হইয়া মৃত্যুকাতে পড়িল ও মর্জ্জাপন্ন হইয়া রহিল। এই কালে একজন অতি শিষ্ট শূন্য পথে যাইতেছিল, সে তাহাদিগকে সেরূপ দুর্দশা-প্রাপ্ত দেখিল, সে ব্যক্তি বনৌষধিতে পণ্ডিত ছিল ও আপনি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল, সে ঔষধ তাহার সহিত ছিল, তাহা তাহাদের ক্ষততে লাগাইয়া তাহাদিগকে সজীব করিল। যখন তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, তখন সে তাহাদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এক জন বলিল যে, 'এই ঘোড়সওয়ার কহে যে, এই ঢাল রৌপ্যময়।' দ্বিতীয় কহিল যে, 'এই ব্যক্তি কহে যে, ঢাল স্বর্ণের, এ কি চমৎকার!' তখন সে পথিক খেদ করিয়া কহিল যে, 'হায়! হে ভ্রাতারা! তোমরা দুই জন সত্য বুঝিয়াছ ও দুই জনই মিথ্যা বুঝিয়াছ, তোমরা একজনও যদি আপনার অ-দৃষ্ট দিক দেখিতে, তবে এত ক্রোধ ও রক্তারক্তি হইত না, যেহেতু, এই ঢালের এক দিকে স্বর্ণ ও অস্ত্র দিকে রৌপ্য আছে। অতএব অস্ত্র তোমাদের যে দুর্দশা ঘটিয়াছে, ইহার দ্বারা তোমরা শিক্ষিত হও যে, তোমরা কোন বিষয়ের দুই দিক না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না, অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী এ উভয়ের বথার্থ অভিপ্রায় না বুঝিয়া এক পক্ষের প্রশংসা এবং অস্ত্র পক্ষের নিন্দা করা মহতের নিকট কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হয়।'।

প্রতিধ্বনি।

গুরু।^১ এমত স্থান আছে যে, যেখানে অনেক প্রাচীর ও পর্বত আছে, সেখানে শব্দ করিলে সেই শব্দ প্রথম প্রাচীরে কিংবা পর্বতে ঠেকিয়া অল্প প্রাচীরে কিংবা পর্বতে লাগে, তাহার মধ্যে যে লোক থাকে, তাহার সমস্ত্রপাতে যে কয়েকবার গমনাগমন করে, সেই কয়েকবার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। স্বিটজের দেশে এক প্রতিধ্বনি আছে যে, সেখানে তুরী দ্বারা শব্দ করিলে প্রতিধ্বনি তিনবার প্রতিধ্বনি হয়। রোম নগরের নিকটস্থ দেশে যে প্রতিধ্বনি হয়, সে প্রতি কথায় পাঁচ বার প্রতিধ্বনি জন্মে। ইংলণ্ডে এক স্থান আছে, সেখানে দশ এগারবার এক শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, ব্রসেলস নগরে এক প্রকার প্রতিধ্বনি আছে, সে পোনের বার হয় এবং জর্জটায় অল্পস্থানে অল্প হইতে এক আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি আছে, সে সামান্য প্রতিধ্বনিতে শব্দ নির্গত হইবার দুই তিন পল পরে প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সেখানে মুখ হইতে শব্দ নির্গত হইবামাত্র অতি স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনি হয় এবং পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কোন কোন সময়ে এমন বোধ হয় যে, ঐ প্রতিধ্বনি যে তোমার নিকটে আইসে ও কোন কোন সময়ে বোধ হয় যে তোমার নিকট হইতে যায়। কোন কোন সময়েতে যেখানে শব্দকালে প্রতিধ্বনি শুনা যায় ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় শুনা যায় না এবং সেখানে শব্দ করিলে তাহার নিকটবর্তী জন এক প্রতিধ্বনি শুনে ও অল্প লোক সে শব্দ হইতে অনেক প্রতিধ্বনি শুনে।

ইংলণ্ড দেশে এক পণ্ডিত প্রতিধ্বনি দ্বারা স্থানের দূরত্ব মাপিয়াছিল, সে ব্যক্তি নদীর এক তীরে দাঁড়াইয়া শব্দ করিল ও

দেখিল যে, সে শব্দের প্রতিধ্বনি কত পলের মধ্যে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে নদীর আয়ততা নিশ্চয় করিল।

অয়স্কান্ত অথবা চুষকমণি।

চুষকমণি এক প্রকার লৌহ, তাহার আশ্চর্য্য যে যে গুণ, তাহার স্থল বিবরণ শুন।

যদি চুষকমণি কোন লৌহের অথবা ইস্পাতের নিকটবর্তী হয়, তবে সেই লৌহ চুষকমণির অভিমুখে আইসে এবং যদি আর কোন ব্যবধান না থাকে, তবে সে মণি ও লৌহ কিংবা ইস্পাত উভয়ে একত্র মিলাইলে পুনরীকৃত পৃথক্ করিতে বল অপেক্ষা করে।

চুষকমণিতে স্পষ্ট লৌহ-শিক যদি এমত রাখা যায় যে, সে মধ্যদেশে বদ্ধ থাকে, অথচ চতুর্দিকে অবাধে ঘোরে, তবে কতকক্ষণ পরে সে এইমত স্থির হইয়া থাকিবে যে, এক মুখ উত্তরদিকে ও অন্য মুখ দক্ষিণদিকে হইবে, এই তাহার যে দুই মুখ, তাহার নাম, সে চুষক-লৌহের দুই কেন্দ্র, যেহেতু, সে দুই মুখ পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের অভিমুখে থাকে।

এই চুষকমণির উত্তর-দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকা যে স্বভাবাসঙ্গ গুণ, তাহার কেন্দ্রাভিমুখ্য মণির যে কেন্দ্রাভিমুখ্য স্বভাব, তাহার মধ্যে দুই আশ্চর্য্য বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ, চুষক-লৌহের উত্তর-মুখ নিশ্চয় উত্তরে থাকে না, কিন্তু কিকিং পশ্চিমে হেলে। দ্বিতীয়তঃ, যদি চুষক-লৌহের উত্তরে না গিয়া কিকিং পূর্বে হেলিয়াছিল, তদবধি ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত পশ্চিমে চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যদি চুষক-লৌহ আলোর উপরে এমত রাখা যায় যে, সে সমানে খেলে, তবে সে লৌহ আড়ে সমভাবে

ধাকিবে না, কিন্তু উর্দ্ধগামী হয় ও আর মুখ অধোগামী হয় ।

চুষকলৌহ উত্তর আর দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া থাকে, এই স্বাভাবিক গুণ । তাহাতে এমত দৃঢ়রূপে আছে যে, তাহার দক্ষিণমুখ কখনও উত্তরে যায় না ও উত্তরমুখ কখনও দক্ষিণে যায় না । দুই চুষকলৌহ যে বন্ধনে রাখা, সে দুই পরস্পর যদি এইমত রাখা যায় যে, একটার দক্ষিণমুখ ও আর একটার উত্তরমুখ নিকটবর্তী হয়, তবে দুই মুখ সংলগ্ন হইবে, কিন্তু যদি এমত রাখা যায় যে, দুইটার উত্তর-মুখ পরস্পর আসন্ন হয়, তবে দুইটাই অপদ্রাবক হয় ।

চুষকমণির কেল্লাভিমুখারূপ যে গুণ, তাহার অল্প অল্প সকল গুণ হইতে সপ্রয়োজনক । যেহেতু, ইহার দ্বারা নাবিকেরা পথহীন সমুদ্রে পথ নিশ্চয় করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে । ইহার গুণ জানিবার পূর্বে নাবিকদের তারা ভিন্ন কোন পথ-নিশ্চায়ক বস্তু ছিল না এবং সমুদ্রের তীর হইতে অনেক দূর বাইতে তাহাদের সাহস ছিল না । যাহারা পৃথিবী খনন করিয়া বাত বাহির করে, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ত করিয়া অনেক দূর পর্যন্ত যায় ও ঐ চুষকমণির দ্বারা তাহাদের পথ নিশ্চয় হয় এবং চুষকমণির দ্বারা পথিকেরা দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে । যদি চুষকমণি লুপ্ত হইত, তবে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমাতে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একবারে ভ্রষ্ট হইত এবং ঐ বাণিজ্য দ্বিগুণ পৃথিবীস্থ লোকদের যে মহোপকার হইতেছে, সে এককালে লুপ্ত হইত ।

চুষকমণি সকল লৌহ ও লৌহনির্মিত সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং যত কোমল ও শুদ্ধ লৌহ হয়, চুষকমণি তত অধিক

আকর্ষণ করে । চুষকমণির যে আকর্ষণ-শক্তি, সে তাহার সর্বাবয়বে ভুলিয়া নহে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ ও উত্তর-মুখে অর্থাৎ তাহার দুই কেন্দ্রে অধিক আকর্ষণ-শক্তি ; তাহার দুই মুখ হইতে মধ্যস্থানে আকর্ষণ-শক্তি ন্যূন, ইহার দ্বারা চুষকমণির দুই কেন্দ্রাভিমুখ্য জানা যায়, নতুবা যখন অসংস্কৃত প্রকৃত চুষকমণি পাওয়া যায়, তখন তাহার কেন্দ্রাভিমুখ কোন স্থান, তাহা জানা যায় না ।

চুষকমণি কতক লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিতে পারে এবং যে যে চুষকমণি সমান গঠন ও সমান পরিমাণ, তাহারা যে সমান লৌহ নিত্য আকর্ষণ করিতে পারে এমত নহে । নিউটন নামে পণ্ডিতের একটি চুষকমণি ছিল, সে আপন পরিমাণ হইতে আড়াই শত গুণ ভারী লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিত । কিন্তু সামান্য চুষকমণি যদি পরিমাণে এক সের হয়, তবে দশ সেরের অধিক প্রায় তুলিতে পারে না । যদি একটা ক্ষুদ্র লৌহের এণ্টাল চুষকমণি আকর্ষণ করে, তবে সে এণ্টাল আপন নীচে আর এক লৌহের এণ্টালকে আকর্ষণ করে এবং কোন কোন সময়ে ঐ নীচের এণ্টাল তৃতীয় এণ্টালকে আকর্ষণ করে ।

চুষকমণি ও লৌহ এই দুইয়ের মধ্যে যদি লৌহহীন কোন বস্তু ব্যবধান হয়, তথাপি মণির আকর্ষণশক্তির হানি হয় না । চুষকমণি হইতে একাত্তাল দূরে যদি লৌহ থাকে এবং ঐ উভয়ের মধ্যে কাঁচ ব্যবধান হয়, তবে অব্যবধানে যেমন চুষকমণি লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন সে ব্যবধান থাকিলেও করে । ইহার বিষয় আর এক আশ্চর্য্য কথা শুনি, যদি চুষকমণির নিকটে কোন লৌহ থাকে, তবে চুষকমণির চিহ্নিত গুণ ঐ লৌহে প্রবেশ করে এবং এইমত চুষকমণির গুণ লৌহে প্রবেশ করিলেও

চুষকমণির সে শক্তি হয় না। যে প্রকরণেতে চুষকমণির গুণ লোহেতে আনা যায়, সে অতি দুষ্কর এবং অত্যন্তে বুঝান ভার, অতএব আমাদের এই পর্য্যন্ত নির্বাচ্য যে, চুষকমণির গুণ লোহেতে এমত জানা যায় যে, ঐ লৌহ চুষকমণির ভূয়া কর্মোপযোগী হয়। চুষকমণি যে আপন গুণ সামান্য লৌহকে দেয়, ইহাতেই চুষকমণি অতিশয় সপ্রয়োজনক হইয়াছে, যেহেতু, প্রকৃত এত চুষকমণি দুর্লভ। ২৩, ১২৮

চুষকমণির গুণ-হানি হইতে পারে। যদি অতি সুন্দর চুষকমণি যত্পূরক না রাখা যায়, তবে তাহার গুণ-হানি অবশ্য হয়। চুষকমণির উত্তরের মুখ যদি অনেক ক্ষণ দক্ষিণ-দিকে রাখা যায়, তবে তাহার সে গুণ নষ্ট হয় এবং যদি সে প্রকৃত চুষকমণি না হয়, কিন্তু তাহা হইতে প্রাপ্ত গুণ লোচ হয়, তবে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। আরও উক্ত জলে চুষকমণি নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ হানি হয় এবং অত্যন্ত জলদগিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। যদি দুই চুষকমণি একত্র এমত রাখা যায় যে, একটার দক্ষিণ-মুখ ও অন্যের উত্তর-মুখ নিকটে থাকে, তবে উভয়ের শক্তি-হানি হয়।

চুষকমণির এই এই আশ্চর্য্য গুণের প্রকৃত কারণ অতাপি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অনেক জ্ঞানবান্ লোক ইহাতে যত্পূরক মনোযোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় কোন অস্বত্ব করিতে সমর্থ হন নাই। সম্ভ্রান্ত সকলের মনে এই উদয় হয় যে, পৃথিবীর উপরের মধ্যে দক্ষিণ-ভাগে ও উত্তরভাগে এমন দুই স্থান অর্থাৎ কেন্দ্র আছে যে, তাহার আকর্ষণ-শক্তিতে চুষকমণির দুই মুখ দুই দিকে স্থির থাকে। চুষকমণির যে এই দক্ষিণ-উত্তরাভিমুখ্য গুণ,

সে পৃথিবীর উপরে নহে, কিন্তু পৃথিবীর বাহিরেও তাহাদের এই স্বভাব। বাহার বেলুন দ্বারা আকাশে উঠেন, তাঁহারাও এই নিশ্চয় করিয়াছেন, উর্দ্ধে যত দূর পর্য্যন্ত উঠ যায়, সেখানেও চুষকমণির শক্তিহানি হয় ন এবং উত্তরদক্ষিণাভিমুখ্য গুণের কিছুই হানি হয় না।

এই চুষকমণি রোমান লোক কর্তৃক পূর্বে অমুভূত এবং বহুকালাবধি হিন্দু লোক কর্তৃকও জ্ঞাত ছিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ-উত্তরাভিমুখ্য গুণ কেহই পূর্বে জ্ঞাত ছিল না, সে গুণ কেবল পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর হইল, মার্কোপোল নামে এক ব্যক্তি চীন দেশে গিয়াছিল ও সেখানে চুষক-বস্ত্র দেখিয়া সেখান হইতে চুষকমণি ইউরোপে আনিয়া-ছিল, এইমত লোকে কহে, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। যেহেতু, চীনেরা ইউরোপীয় লোক হইতে কি ইউরোপীয়েরা চীনেরদের হইতে এই বিজ্ঞা পাইয়াছে এই বিষয়ে বিবাদ আছে। নাবিক ও আকরখনক ও পথিকদের উপকারার্থে চুষকমণি চুষক-যন্ত্রেতে দেওয়া যায়, তাহার আকার এক ফদ কাগজের উপরে পৃথিবীর সকল দিক্ ও বিদিক্ ও উপদিক্ নিশ্চয় লিখিত থাকে, সেই কাগজের মধ্যস্থানে একটা ক্ষুদ্র আল রাখা যায়, পরে চুষকমণি স্পষ্ট এক স্থির মত করিয়া ঐ আলে এমত রাখা যায় যে, সে বন্ধ অথচ অনায়াসে চারিদিকে খেলে এবং চতুর্দিকের বায়ু তাহার উপরে না লাগিবার কারণ তাহার উপরে, একটা কাঁচ দেওয়া যায়। বখন ঐ চুষক-স্থিতি উত্তরমুখে স্থলিয়া স্থলিয়া কাগজে লিখিত উত্তরদিকের উপরে স্থির হয়, তখন কোন স্থান কোন দিকে, তাহা নিশ্চয় জানা যায়। প্রত্যেক জাহাজে বড় এক চুষক-বস্ত্র সর্বদা থাকে

এবং জাহাজের যে স্থানে অভ্যন্তর দোলান আছে, ঐ স্থানে চুষক-বস্ত্র রাখে। যখন নাবিকেরা কোন দিকে জাহাজ লইয়া বাইতে নিশ্চয় করে, তখন ঐ চুষক-বস্ত্র দ্বারা তাহারা অগম্য অথচ পথহীন সমুদ্রের মধ্যে উপরে গ্রহ, নীচে জলমাত্র দেখিয়াও নয় দশ হাজার ক্রোশ পৌছে।

যাহারা স্বীকার করে যে, ইউরোপের মধ্যে প্রথম চুষকবস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা বলে যে, ইউরোপের মধ্যে নাপল্‌স দেশে ক্রাবিও জৈয়া নামে এক ব্যক্তি ১৩০২ সনে চুষক-বস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হেতু সে দেশের দলদার স্বরূপ ঐ চুষক-বস্ত্র হইয়াছে।

মকর মংস্ত্রের বিবরণ।

মকর মংস্ত্র আমাদের জ্ঞানবিষয় তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে রহৎ। তাহার মধ্যে কোন কোন মংস্ত্র পক্ষাশ হাত লম্বা এবং শরীরের তৃতীয়াংশ তাহার মস্তক, তাহার পুচ্ছ নয় হাত লম্বা এবং তাহার ডানা চব্বিশ হস্ত আয়তন। তাহার চক্ষু বড় পক্ষুর চক্ষুর মত এবং এমত স্থানে স্থাপিত যে, সে চতুর্দিকে দৃষ্টি করিতে পারে; মকরী নয় দশ মাস গর্ভবতী হইয়া অল্প মংস্ত্রের মত ডিম্ব প্রসব না করিয়া পশুর আয় একটি শাবক প্রসব করে, ঐ শাবক আপন মাতার দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়। সমুদ্রে এক প্রকার শ্রামবর্ণ ও একাঙ্গুলি-পরিমাণ কীট আছে, মকর মংস্ত্র সেই কীট ভক্ষণ করে।

সমুদ্রের এই রহৎ জন্তুর অনেক অরি আছে। প্রথম উকুনোর মত সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা ঐ মংস্ত্রের চৰ্ম্মে সংলগ্ন হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাহার

তৈল পান করে। তাহার দ্বিতীয় শত্রু কাঁকিলা মংস্ত্র, সে সর্বদা মকরের পশ্চাৎ দৌড়ে ও যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই ক্ষুদ্র জন্তকে দেখিলে ভয়ে মকর মংস্ত্র দূর হইতে অল্প দিকে পলায়, যেহেতু, মকরের আত্মরক্ষার্থ পুচ্ছ ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নাই। ঐ পুচ্ছ দ্বারা সে শত্রুকে মারিতে চেষ্টা করে ও তাহাকে একবার পুচ্ছাঘাত করিলে তাহার সংহার হয়, কিন্তু কাঁকিলা মংস্ত্র সহজরূপে তাহার আঘাত নিষ্ফল করে। কাঁকিলা মংস্ত্র উল্লম্বন করিয়া মকরের উপর পড়িয়া আপনার সম্মুখ চক্ষু দ্বারা তাহার শরীর বিদারণ করে; তৎক্ষণাৎ মকরের ঘায়েব রক্তেতে সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ হয় এবং ঐ মহা জন্তু আপনার শত্রুকে আঘাত করিতে রথা চেষ্টা পূর্বক আপন পুচ্ছ দ্বারা জনে আত্মাঙ্গন করে, তাহার প্রতি আঘাতে তেপের শব্দ হইতেও অধিক শব্দ হয়।

কিন্তু এই রহৎ মংস্ত্রের তাবৎ শত্রু হইতে মনুষ্য তাহাদের প্রধান শত্রু। তাহার অল্প শত্রুরা শত বৎসরের মধ্যে শত সংহার করিতে না পারে, মনুষ্য সংবৎসরের মধ্যে একাকী তত সংহার করে। মকর মংস্ত্র উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রেব নিকটে সর্বদা পাওয়া যায়। মকর মংস্ত্রা ধরিবার প্রথম উপক্রমেতে ঐ মংস্ত্রেরা বহুকাল পর্যন্ত অকৃতোভয় হইয়া সমুদ্রের খাতিতে আসিত এবং তাহার ভীরের নিকটেই প্রায় নাপা বাহিত; কিন্তু দেবদাঁ ও হলাণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে ঐ মংস্ত্রা ধরিবার কারণ প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ যাওয়াতে সে মংস্ত্র ন্যূন হইয়াছে এবং এখন বরফময় ও গভীর জলে সর্বদা থাকে।

এ মকর মংস্ত্র ধরার বিবরণ অত্যাশ্চর্য্য ও পৃথিবীতে অসম্ভব বিষয়। তাহার প্রকরণ এই,

— এই মৎস্য ধরবার কারণ প্রতি জাহাজের সহিত ছয়খানি নৌকা থাকে, সেই প্রতি নৌকাতে ছয় জন দাঁড়ী ও অস্ত্র দ্বারা মৎস্য ধরবার কারণ একজন বর্শাধারী থাকে, দুই নৌকা জাহাজ হইতে কতক দূরে বরফের উপরে লাগান করিয়া ঐ মৎস্যের চৌকীতে থাকে এবং নৌকার বদলী চারি ঘড়ী অন্তর হয়। মকর মৎস্ত দেখিবামাত্র ঐ দুই নৌকা তাহার পশ্চাতে দৌড়ে, ঐ মৎস্ত জলে মগ্ন হইবার পূর্বে ঘদ্যপি এক নৌকা তাহার নিকটে পৌঁছে, তবে বর্শাধারী অস্ত্র তাহার উপরে নিক্ষেপ করে। সে মৎস্য যখন জলের নীচে যায়, তখন পুচ্ছ উর্দ্ধ করে, তাহাতে তাহার নীচে গমন অবধারিত হয়। ঐ মৎস্তকে আঘাত করিবামাত্র ঐ নৌকার লোকেরা জাহাজের লোকদিগকে জানাইবার কারণ আপনাদের এক দাঁড়ী নৌকাতে গাড়িয়া দেয়, ইহাতে ঐ জাহাজের চৌকী-দ্বার অস্ত্র অস্ত্র নৌকা সকলকে ঐ নৌকার সাহায্য করিতে শীঘ্র পাঠাইয়া দেয়।

ঐ মকর মৎস্ত আপনাদের উপর আঘাত হইলে অতি বেগে দৌড়িয়া যায়। যে রজ্জু ঐ বর্শাতে বদ্ধ আছে, সে রজ্জু দুই শত বাম লম্বা ও নৌকাতে অতি সুন্দররূপে চক্রাকার করিয়া রাখে যে, সে অবধিষ্ঠরূপে যাইতে পারে। প্রথমে মকর মৎস্ত এমত বেগে যায় যে, নৌকার ঘর্ণণে অগ্নি জন্মিবার ভয়ে ঐ রজ্জুতে জলাভিষেক করে : কিন্তু সে মৎস্ত দুর্বল হইলে নাবিকেরা আর রজ্জু না ছাড়িয়া ঐ ক্ষিপ্ত রজ্জু আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ দুই শত বাম লম্বা রজ্জু যদি ফুটায়, তবে অস্ত্র নৌকাও রজ্জু আনিয়া তাহার সহিত সংলগ্ন করে। কোন কোন সময় এমত হয় যে, ঐ ছয় নৌকার রজ্জুর আবদ্ধক হয়, কিন্তু প্রায় তিন নৌকার রজ্জুর অধিক অপেক্ষা হয় না। সে মৎস্ত অধিকক্ষণ

অলের মধ্যে থাকিতে পারে না, নিবাস ত্যাগ করিবার কারণ জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং শ্রান্তিপ্রযুক্ত জলের উপরেই থাকে, সেই সময়ে অস্ত্র নৌকা তাহার নিকট আসিয়া পুনর্বার তাহার উপরে সেই অস্ত্রক্ষেপ করে, সে তৎক্ষণাৎ পুনর্বার জলের নীচে যায়, কিন্তু পূর্নকার হইতে অল্প বেগে চলে। যখন সে দ্বিতীয়-বার উপরে উঠে, তখন আবার জলে প্রবেশ করিতে অপারগ হয় এবং অস্ত্র দ্বারা নাবিকেরা আঘাত করিয়া বধ করে। যখন তাহার মুখ হইতে সজল রক্ত নির্গত হয়, তখন তাহার আপন মৃত্যু অবধারিত হয়।

মকর মরিলে তাহাকে জাহাজের সঙ্গে স্থল রজ্জু দিয়া বান্ধে, আর এক দিকে উটাইয়া তাহার মস্তকে এক রজ্জু ও পুচ্ছ এক রজ্জু দিয়া বন্ধ করে ও তাহার পৃষ্ঠ হইতে পিছলিয়া না পড়ে, এই নিমিত্ত আপন আপন পায়ে নৌহের কাঁটা বান্ধিয়া তিন জন লোক তাহার উপরে চড়ে ও তাহাকে কাটে এবং তিন হাত স্থল ও আট হাত লম্বা তাহার চর্বি কাটিয়া জাহাজের উপরে উঠায়। তাহার সকল গাহির করিলে ওঠের রোম কঠোর দ্বারা ছেদন করে। এক মৎস্য হইতে আশী পিণ্ড তৈল পাওয়া যায়, তাহার মূল্য আড়াই হাজার টাকা। সভ্য লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করেন না, উত্তর কেন্দ্রের নিকটে যে যে বস্ত্র লোকেরা আছে, তাহারা পাইলে অতিশয় তুষ্ট হয় এবং তাহার তৈল অতিশয় মিষ্টরসে পান করে। তাহারা যেখানে মৃত মৎস্য পায়, সেই স্থানে স্ত্রী-পুত্র-সমেত বাস করিয়া ভক্ষণ করে, তাহা ফুটাইলে সেখান হইতে উঠিয়া যায়। এই মৎস্য-বধার্থ প্রতিবৎসর ইংলণ্ড হইতে তিন শত জাহাজ যায় এবং এই ব্যবসায়ী লোকেরা প্রায় সকলেই লাভ করিয়া আইসে।

বেলুনের বিবরণ।

তাঁহাৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে, লোকেরা আকাশপথে গমন করিয়াছেন, কিং এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে, সে কবল এই কালের কারণ। পূর্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত ও অবিদ্যমানীয়রূপে গণিত ছিল, সে বিষয় এতৎকালীন বিদ্যা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বসনীয় হইয়াছে। যে যন্ত্র দ্বারা এই আশ্চর্য আকাশযাত্রা হয়, তাহার নাম বেলুন।

সন ১৭৬৬ সতর শত ছেষটি সালে কাবোন্ডিস সাহেব নিশ্চয় কবিলেন যে, আগ্নেয় আকাশ সামান্য আকাশ হইতে সাত গুণ লঘু। ইহার পর আর এক সাহেবের মনে হইল যে, এক পিতল থৈলী আগ্নেয় আকাশে পূর্ণ করিলে সে অবশ্য উপরে উঠিবে, কিন্তু পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইল না।

ইংলণ্ড দেশে এই নূতন সৃষ্টি সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে করিতে হঠাৎ শুনা গেল ফ্রান্স দেশে সমাপ্ত হইয়াছে। ১৭৮২ সালে স্তিফন ও জন মঙ্গলফো নামে দুই ভ্রাতা এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিলেন।

ধূম ও মেঘ এই উভয়ের আকাশ-গমন দেখিয়া বেলুনের কথা তাঁহাদের মনে আইল ও তাঁহারা এই ভাবিলেন যে, এক থৈলী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইব। তাঁহারা অক্টোবর মাসে এক রেশমের থৈলী দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা প্রথম করিলেন, সে থৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া তাহার নীচে কাগজ লাগাইলেন, তাহাতে থৈলীর সম্ব্যস্তিত আকাশ পাতল হইল এবং ঐ থৈলী উঠিয়া গৃহের ছাদে ঠেকিল। সেইরূপ পরীক্ষা বাহিরে করিলে থৈলী পক্ষাশ

হস্ত উর্দ্ধে উঠিল। অনন্তর ইহা হইতে বড় থৈলীর পরীক্ষা করিলে তাহা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল, সে রজ্জু ছিঁড়িয়া চারি শত হস্ত উর্দ্ধে উঠিল, ইহা হইতেও বড় আর একটা করা গেল সে সাড়ে সাত শত হস্ত উঠে ও যেখানে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে আট শত হস্ত অন্তরে গিয়া পড়িল। তাহার পর বৎসর দেখা গেল যে, ১৭৬৬ সনে অমৃত্তধারী বেলুন আপন ভার ভিন্ন আর আড়াই শত সের ভার লইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারে। এইমত এক বেলুন নির্মাণ করিয়া দেখা গেল যে, পঁচিশ পলের মধ্যে চারি হাজার হস্ত উর্দ্ধে উঠিল এবং যে স্থান হইতে উঠিল, সে স্থান হইতে অর্দ্ধ কোশের অধিক দূরে পড়িল।

এই বিষয় জনরব হইলে ঐ দুই ভ্রাতা রাজধানী নগরে আছুত হইলেন এবং সেখানে তাঁহারা অনেক প্রকার পরীক্ষা করিতে করিতে শেষে রাজাকে দেখাইবার কারণ চল্লিশ হস্ত উচ্চ ও আটাইন হস্ত আয়তন অতি বড় এক বেলুন প্রস্তুত করিলেন; ঐ বেলুনের সজ্জা এক টুকরি সংলগ্ন করিয়া বান্ধিল ও তাহা হে এক মেঘ ও এক কুণ্ডল ও এক হংস রাখিল। এই তিন পশু প্রথম আকাশযাত্রী হয়। ঐ বেলুন উঠিবার পূর্বে বৃহৎ বায়ু দ্বারা তাহার বস্ত্র ছিন্ন হইল, কিন্তু সে এক সহস্র হস্ত উর্দ্ধে উঠিল এবং বিশ পলে আকাশ ভ্রমণ করিয়া যেখান হইতে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে এক কোশ দূরে পড়িল, ঐ তিন পশুর কিছু ক্ষতি হইল না।

এই এই পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে, বেলুনে মনুষ্য নির্ভাবনায় আকাশপথে গমন করিতে পারে; অতএব পিলাতর সাহেব আকাশযাত্রা করিতে সসজ্জ হইলেন; তিনি মিত্র এক বেলুন প্রস্তুত হইল ও তাহার নীচে অগ্নি-স্থান ও অগ্নি জ্বলাইবার জন্ম

আমোহন হইল। তাবৎ যন্ত্রের পরিমাণ
বিশ মণ। ১৭৮৩ সালে ১৫ই অক্টোবর এই
বেলুনের পরীক্ষা হইল এবং ঐ পিলাতর
সাহেব আপনি বেলুনের নীচে বসিলেন ও
জাহার মধ্যে আগের আকাশ দেখিয়া গেল,
এবং সে সাহেব ছাপ্পার হস্ত পর্য্যন্ত উর্দ্ধে
উঠিলেন। এই প্রথমবার মনুষ্য-বংশ আকাশ-
গমন করিল। কতক দিন পরে সেই বেলুন
এক শত চৌরাস হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল, যখন
বেলুন নামিতে লাগিল, তখন সাহেব অগ্নিতে
আল দিতে লাগিলেন, তাহাতে বেলুন
আগের আকাশেতে পূর্ণ হইয়া পুনরায়
উঠিল। তাহার পরে সেই বেলুন দুই শত
বিশ হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল এবং পারিস নগরের
উপরে লোকদের দৃষ্টিগোচরে উড্ডীয়মান
হইয়া তেইশ মল থাকিল।

ইহার পূর্বে যত বেলুন হইয়াছিল, সে
সকল বেলুন রজ্জ্ব দ্বারা পৃথিবীতে বদ্ধ
থাকিত। ঐ সনে পিলাতর সাহেব এক
আত্মীয় লোকের সহিত বিনা বন্ধনেতে
বেলুনে উর্দ্ধে উঠিতে নিশ্চয় করিলেন। সকল
প্রস্তুত হইলে ঐ আকাশ-যাত্রিকেরা বেলুন
দ্বারা ৬২ পলে আড়াই ক্রোশ গমন করিলেন,
তাহাতে কোন ব্যাধাত জন্মিল না। পরে
সার্বিক বেলুন দ্বারা আকাশ-গমন শেষ
হইল; যেহেতু, ইহার পরে অগ্নির স্থানে
উল্কা বায়ুতে বেলুন পরিপূর্ণ করিলেন।
ঐ উল্কা বায়ু তাহাদের অধিক আয়ত ও
তাহাতে কার্যাদির অপেক্ষা নাই।

ঐ উল্কা বায়ু দ্বারা চাল দণ্ড রবট এই
দুই সাহেব বেলুনের পরীক্ষা প্রথমে করিলেন
অর্থাৎ রেশমের এক বেলুন প্রস্তুত করিয়া ঐ
বায়ুতে পরিপূর্ণ করিলেন ও তাহার নীচে

বহু উর্দ্ধে উঠিলে আগের আকাশ নির্গত হও-
য়াতে তাহারা যেমন বেলুন নামিতে দেখি-
লেন, তেমন বোঝাইর কক্ষিৎ ফেলিয়া দিলে
হাল্কা হইয়া ঐ বেলুন পুনরায় উপরে
উঠিতে লাগিল। এই উপায় দ্বারা তাহাদের
আকাশ গমনকালে তাহারা পৃথিবীর উপরে
সমান ভাবে বেলুন রাখিলেন।

সাড়ে চারি দণ্ডের মধ্যে তাহারা সাড়ে
তের ক্রোশ ভ্রমিয়া পৃথিবীতে নামিলেন।
কিন্তু আগের-আকাশ বেলুনে অবশিষ্ট ছিল,
তৎপ্রযুক্ত চাল স সাহেব দ্বিতীয়বার একাকী
উর্দ্ধে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহার
জাতার অবরোধে বেলুনের ভার এক মণ
পশ্চিম দের ন্যূন হইল, তাহাতে এক দণ্ডের
ন্যূন কালে তিনি ছয় হাজার হস্ত উঠিলেন,
সেখানে তাবৎ বিধ ঠাহার অদৃশ হইল।

প্রথমতঃ তিনি আকাশ তত্ত্ব জ্ঞান করি-
লেন, কতকক্ষণ পরে তাহার হস্তের অঙ্গুলী
নীচেতে জড়ীভূত হইল, কিন্তু তিনি
সেখানে যে সুত্রী দর্শন করিলেন, তাহাতে
তিনি সকল কষ্ট বিশ্বস্ত হইলেন; তাহার
উঠিবার কালে সূর্য্য অস্ত গিয়াছিলেন,
কিন্তু তিনি এত উর্দ্ধে পৌঁছিলেন যে,
সূর্য্য পুনরায় তাহার দৃশ্য হইল এবং
কতকক্ষণ পর্য্যন্ত নদী হইতে বাষ্প উঠিতে
দেখিলেন। তিনি যেখ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া-
ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহার এমত দর্শন হইল
যে, যেখ পৃথিবী হইতে উঠিয়া মেঘের উপরে
আচ্ছাদন করিতেছে। অপর আকাশযাত্রা-
কালে আপন মিত্রদের নিকটে সওয়া দণ্ডের
পরে আসিতে যে অকৌকার করিয়াছিলেন,
তাহা স্বরণ করিয়া তিনি বেলুনের স্ক্রু
কপাট খুলিলেন ও আগের আকাশ ছাড়িয়া

এই এই পরীক্ষার পরে ইউরোপের নানা দেশেতে অনেক লোক বেগুন উঠিলেন। তাঁহাদের বিবরণ লিখিতে বৈরক্তি জন্মে, যেহেতু, তাহাতে অধিক বিশেষ নাই; এই প্রযুক্ত দুই তিন আশ্চর্য্য গমন যাত্র প্রকাশ করি।

১৭৮৪ সনে দুই জন সাহেব পৃথিবী হইতে আট হাজার ছয় শত ছেবটি হস্ত বেগুন ধারা উর্দ্ধে উঠিলেন।

কিছু কাল পরে ঐ চার্লস ও রবট দুই ভ্রাতা বায়ুর প্রতিকূলে এবং আপনাদের ইচ্ছানুসারে দাঁড়ের দ্বারা বেগুন চালাইবার প্রত্যাশাতে পুনরীক্ষার বেগুনের পরীক্ষা করিলেন। তাহারা নয় শত বত্রিশ হস্ত উর্দ্ধে উঠিলে কতক বিদ্যমান যথ দর্শিলেন, তাহাতে তাহারা সঙ্কটগ্রস্ত না হইবার কারণ বেগুন নামাইতে ও উঠাইতে লাগিলেন, যেহেতু, বায়ু ঐ মেঘের প্রতি গমনশীল ছিল; কিন্তু তাহারা নিঃশঙ্কে সেই মেঘে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের গমনকালে এক দাঁড় নষ্ট হইল, কিন্তু অবশিষ্ট দাঁড় দ্বারা তাহাদের গমন কিঞ্চিৎ বেগে হইল। কতক উর্দ্ধে উঠিলে তাহারা বিরত হইয়া দাঁড় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দাঁড়ে কিছু উপকার দেখা গেল না। পরে পঁচাত্তর ক্রোশ চলিয়া যমুখে রাত্রি দেখিয়া নামিলেন। সেই যাত্রাতে এই নিশ্চয় হইল যে, বায়ুর প্রতিকূল-গমন হুঃসাধ্য, কেবল কিঞ্চিৎ বক্র গমন মাত্র হইতে পারে।

সকল হইতে বেগুন ধারা যে সঙ্কট গমন, তাহা এই দুই সাহেব ও এক ফ্রান্সিস করিয়াছিলেন। তাহারা এমন বেগে উর্দ্ধে গমন করিলেন যে, সাড়ে সাত পলে মেঘেতে দাঁড়ের হস্তের এবং এমত ঘোর বাপ্তে আবৃত

উপস্থিত হইয়া সে বেগুনকে ঘুরাইল ও উলট-পালট করিল ও দিক্‌বিদিক্‌ ক্ষেপ করিল। তাহারা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইরাছিলেন, তাহা চিন্তা করাও হুঃসাধ্য। তাহাদের নীচে সমুদ্রের তরঙ্গের মত এক মেঘ অস্ত্র মেঘের উপরে সংশ্লিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত অদৃশ্য পৃথিবীতে পুনরাগমনের কোন পথ দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে বেগুনের আক্ষালন পলে পলে বাড়িতে লাগিল। অনন্তর নীচে হইতে একটি বৃহৎ বায়ু উঠিয়া কড়মর বাষ্পের আধরণ হইতে তাহাদিগকে উর্দ্ধে ক্ষেপ করিল। তাহাতে তাহারা মেঘবহিত স্থা দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বেগুনমধ্যস্থিত আয়ের আকাশের উপরে ভাস্করমি এমত লাগিল যে, তাহারা প্রতিক্ষণ ভাবিলেন যে, বেগুন ফাটিয়া যাইবে। এই প্রযুক্ত তাহারা তৎক্ষণাৎ ঐ বেগুনে দুই ছিদ্র করিলেন ও তাহা বন্ধিযু হইলে তাহার দ্বারা আয়ের আকাশ নির্গত হইল, তাহাতে তাহারা অতি শীঘ্র নামিলেন এবং হ্রদের মধ্যে পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহারা কিঞ্চিৎ বেগুনের ভার ন্যূন করিলেন, তাহাতে পুনরীক্ষার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া হ্রদের তীরে নামিলেন।

যে নির্ভয় যাত্রিক পিনাতর সাহেব প্রথম এই দুর্গম পথারোহণ করিয়াছিলেন, তিনি শেষে ঐ যন্ত্র দ্বারা মরিলেন। তিনি অর্ধ পোয়া ক্রোশ উর্দ্ধে নির্ভাবনায় উঠিলে দেখা গেল যে, সে তাবৎ যন্ত্রে অগ্নি লাগিয়াছে, তাহাতে কোন শব্দ শুনা গেল না, কিন্তু ঐ বেগুনের তাবৎ রেশম একত্র ভুড় হইল এবং সে এমত শীঘ্র পৃথিবীতে পড়িল যে, সে অভাগ্য সাহেব ভূমিতে পড়িয়া মাত্র মরিলেন।

১৮০২ সনে ৮ই জুন তারিখে গানে রিস সাহেব ইংলণ্ডে বেগুনে উঠিলেন, তিনি

সকল হইতে বেগে গমন করেন, সাড়ে ছয় হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠেন এবং দুই দণ্ডের মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ চলেন।

যদি আপন আপন ইচ্ছানুসারে এবং বায়ুর প্রতিকূলে বেগুন চালাইবার কোন উপায় কখন মনুষ্যেরা পায়, তবে তাহার দ্বারা অশেষ উপকার হইতে পারে। ইদানীং কেবল বিহার ও বিজ্ঞাবিষয়ক পরীক্ষা মাত্র তাহার কার্য্য। কতক বৎসর ফ্রান্সীয়ের ও এক জর্ম্মণীদের মধ্যে এক যুদ্ধকালে ফ্রান্সীয় সেনাপতি বেলুনের দ্বারা আকাশে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যের গমনাগমন-বৃত্তান্ত উপর হইতে লিখিয়া পাঠাইল। বিপক্ষেরা তাহাকে মারিতে গুলী উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিল; কিন্তু সে এতদূরে ছিল যে, গুলী তত দূরে পৌঁছিতে পারিল না। কল্পিত স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিলে সে দর্শনকারী নিরুদ্বেগ ও নির্ভাবনায় আকাশের শান্তিরাজ্য হইতে রণভূমিতে পরম্পর নাশক দুই সৈন্ত দেখিল।

মিথ্যা-কথন।

মিথ্যাবাক্য কহাতে কেবল দৈশ্বরকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করা হয়, কারণ, মিথ্যা-বাদীরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার বহির্ভূত এবং যাহারা সত্যনিষ্ঠ হয়েন, তাহাদিগের উপর দৈশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ, নিষ্ঠেরা তাহার আজ্ঞাবহ। মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার পর আর অশ্রম্ব নাই, মিথ্যা কথা এমন ঘৃণার বিষয় যে, অত্যন্ত মিথ্যাবাদীরাও পরের মিথ্যা শুনিয়া নিন্দা করে। দেখ, যাহারা মিথ্যা কহে, তাহাদিগের দুই প্রকার দোষাণ্য, এক এই যে, মিথ্যাবাদী যদি সত্য কহে, তত্রাপি কহে প্রত্যয় করে না। দ্বিতীয় এই যে, আপ-নাদিগের একটি মিথ্যা স্থির রাখিবার জন্য

তাহাকে অনেক মিথ্যা দিয়া সাজাইতে হয়, ইহার অধিক বা আর প্রবঞ্চনা কি আছে?

এক ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, আমার সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমি হইতে বয়সে বড়, এমন আর দুই জনের সহিত আমি পাঠশালায় একত্র পড়িতাম। এক দিবস আমি পাঠশালায় যাই নাই, কেবল এই দ্ব্যত্র দুই জন আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যাকথা কিংবা আর কোন দোষ প্রযুক্ত আমাকে কেহ কখন তিরস্কার করিতে পারেন নাই। মিথ্যা-কথার প্রতি আমার স্বভাবতঃ এমন ঘৃণা আছে যে, যতপি কোন অপরাধ করিতাম, তাহাতে বিচার-সম্মত শাস্তি পাইবার সম্ভা-বনা থাকিতেও, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কহিতাম না, বরং সে জন্য নিগ্রহ-ভোগ ও স্বীকার ছিল, তথাপি মিথ্যা কহিয়া মনের মালিঙ্গ জমাইতাম না। দেখ, এই মত অবলম্বন করিয়া অবধি অত্ৰাপি অত্ৰথা করি নাই।

আরিস্তোতিল নামে এক ব্যক্তি পুরম জানবান ছিলেন। তাহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিল যে, ‘মিথ্যা কহিলে কি হয়?’ তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, ‘মিথ্যা কহিলে এই হয় যে, সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না।’ এপোলোনি নামে অন্য এক ব্যক্তি জানবান কহিতেন যে, যে সকল লোক মিথ্যা কহিয়া অপরাধী হয়, তাহাদিগকে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে গণনা করা যায় না, যাহারা দান্ত-কর্ম্ম করিয়া প্রাণ বাঁচায়, তাহাদিগের মধ্যেও মিথ্যাবাদীরা স্থগিত হয়।

মেগুরিস নামে এক লোকের স্বভাব বড় ভাল ছিল এবং সে সৎশোভন বটে। কিন্তু নিরন্তর মন্দ লোকের সহবাসেতে তাহার মিথ্যা কহিবার অভ্যাস অতিশয় জন্মিয়াছিল,

এই নিমিত্ত আত্মীয় লোকেরা কেহ তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া তুচ্ছ করিত। সত্যের অত্যাচারণ করিয়া এইরূপ পাপভোগ তাহার প্রতিদিন হইত।

ঐ যেওক্রিসের এক অপূর্ণ বাগান নানা প্রকার ফুল-ফলেতে পূর্ণ ছিল, তাহারই পারিপাট্যেতে সে সর্বদা আচ্ছাদযুক্ত থাকিত। দৈবাৎ একদিন একটা গরু বেড়া ভাঙ্গিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফলের পাঁচ বৃক্ষ নষ্ট করিল। যেওক্রিস ঐ ক্ষতিকারী গরুটাকে আপনি তাড়াইতে না পারিয়া শীঘ্র একজন মালীর নিকটে গিয়া কহিল যে, ‘ওহে ভাই মালী, একটা গরুতে আমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিতেছে, অতএব তুমি যদি একবার আইস, তবে তাহাকে দৃষ্টনে তাড়াই।’ মালী কহিল, ‘আমি পাগল নহি,’ অর্থাৎ তাহার কথায় প্রত্যয় করিল না।

এক দিবস ঘোড়া হইতে পড়িয়া যেওক্রিসের পিতার হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল, পরে যেওক্রিস আপন পিতাকে ভূমিতে পতিত ও অচেতন দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে আপনি কোন উপায় না করিতে পারিয়া লোকদিগের নিকটে গিয়া পিতার বিপদ সমাচার কহিতে লাগিল। কেন না, যদি কেহ আসিয়া উপকার করে; কিন্তু যেওক্রিসকে সবাই অত্যন্ত মিথ্যাবাদী জানিয়া তাহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিলেন না। পরে যেওক্রিস কোন উপায় না পাইয়া অতি কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে ক্রিয়া আসিয়া দেখে যে, সে স্থানে তাহার পিতা নাই। পশ্চাৎ শুনিল যে, কোন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার পিতাকে লইয়া গুপ্ত করিতেছে। তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। যেওক্রিস এক দুর্বল বালকের বিধা অখ্যাত করিয়াছিল, এই আক্রোশে ঐ দুর্বল বালক

কোন কোন দিন যেওক্রিসকে পথি-মধ্যে পাইয়া নির্ধাত মারিত।

বিচার-জ্ঞাপক ইতিহাস।

নওসেরও বা নামক পূর্বকালের এক বাদশাহ যথার্থ বিচার জ্ঞাত অত্যন্ত ধ্যাতি্যাপন্ন ছিলেন। তাহার বিচারবিষয়ক বৃত্তান্ত এবং বৃত্তান্ত অনেক অনেক পারস্ত গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিত আছে। এক দিবস একজন মন্ত্রী তাহার সমীপে নিবেদন করিল যে, অমুক প্রদেশের কৃষিব্যবসায়িবর্গ যদবধি আনীত, তদপরাধোপসর্গ স্ব স্ব কর্মকারীদিগকে উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে নিরপরাধী বোধ করিতেছে। বাদশাহ উত্তর করিলেন যে, ইহা কোন মতে সম্ভাবিত হয় না যে, অস্ত্র দ্বারা লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া অস্ত্রের উপর দোষ দিয়া আপনি নির্দোষী হইতে পারে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এক ব্যক্তি আপন স্বামীর অমুজ্ঞানদ্বারা এক ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছিল। তাহার পক্ষে একজন মুসলমান শাস্ত্রের স্মার্তবিশেষ এই অমুযতি করিয়াছিলেন যে, ভৃত্য কেবল অস্ত্রের ভায় হয়; স্মৃত্যং এই সংহারের পরিবর্ত্তে স্বামীকে সংহার করা এবং ভৃত্যকে বন্ধনালয়ে রাখা কর্তব্য। কিন্তু অস্ত্র এক বন আছে যে, ‘যে ব্যক্তি যে কর্ম করে, সেই স্বয়ং তাহার ফল-ভোগী হয়।’ এই বচন-প্রমাণে সিদ্ধান্ত-কর্ত্তারা এই নিয়মের বিপরীত অমুযতি করিয়াছেন যে, যে ভৃত্যের হস্তে মস্তক-চ্ছেদন হয়, তাহার মস্তকচ্ছেদ করা এবং যাহার আজ্ঞায় সংহার করে, তাহাকে চিরকালের নিমিত্ত বন্ধনালয়ে রাখা উচিত। কিন্তু এই উত্তর মতের একটা কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যতপি স্বামী আপন ভৃত্যকে প্রাণবধের আশঙ্কা দেখাইয়া

বাধিত করিয়া কাহারও প্রাণ-হননে প্রবৃত্ত করেন, তবে সে স্বামী প্রাণ-হননের উপযুক্ত বটে ।

ইতিহাস ।

অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে এক দিবস আপন বাদসাহকে লিঙ্গাসা করিল যে, 'হে বাদসাহ, আপনি সর্বদা কহিয়া থাকেন যে, বাদসাহদিগের কর্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার লজ্জা ঘারে উপস্থিত হয়, অবকাশকালে দ্বারপাল

তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি ?' বাদসাহ উত্তর করিলেন, 'লোক সকলকে সমীপাগত হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহার মনে মনে অনেক অভরসা পাইবে ; সুতরাং অল্প বাদসাহের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে ।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যকে বশীভূত এবং আপ্যায়িত করণে কি ফল, তাহা ঐ বাদসাহ জানিতেন । যে ব্যক্তি পরোপকারে রত এবং ক্ষমতাবান হইয়েন, তাহার উপকারাকাজী লোকদিগকে নিকটে আসিতে দিবাতে কি শঙ্কা ?

ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

ঐ ৩২ সং ।

ঐবপদ ।

মন যায়ে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে ।

চিন্তান ।

সে অতীত-গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তার, কিরূপে সম্ভবে ।

অন্তরা ।

ইচ্ছা মাত্র করি যে বিষয়ের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে ॥ ১ ॥

ঐবপদ ।

দেখ মন এ কেমন আপন অজ্ঞান ।
আমি যাবে বল তার না পাও সন্ধান ॥
চিন্তান ।

সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার,
অথচ না জান তার কেমন প্রকার,
অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান ॥ ২ ॥

ঐবপদ ।

এ কি ভুল মন !

দেখিভাবে চাহ যায়ে না দেখে নয়নে ।

চিন্তান ।

আকাশ বিষেয়ে ধেরে,
যে ব্যাপিল আকাশেয়ে,
আকাশের মাকে তারে আনা এ কেমন ।

অন্তরা ।

চক্ষু স্বর্ঘ্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত,
তারে দেখাইতে কত করহ যতন ।
পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পথাৎপরে, করাতে ভোলুন ॥ ৩ ॥

ঐবপদ ।

নিরূপণের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা,
নাহি হয় সম্ভাবনা ।

চিন্তান ।

অচিন্ত্য উপাধি-হীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অসীচীনে করয়ে কল্পনা ।

অন্তরা ।

পদার্থ ইন্দ্রিয়পর, বিভূ সর্ব-অগোচর,
বেদ-বিধির অন্তর, মন জান না ।
বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি,

শ্রবণ মনন তাঁরি, কর স্থচনা ॥ ৪ ॥

ঐবপদ ।

নিরঞ্জনের নিরূপণ, কিসে হবে বল মন,
সে অতীত-ত্রেয়গুণ্য ।

চিন্তান ।

ন যও পুমান শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি,
অতিক্রান্ত ভূতপণ্ডিত, সমাধান শূন্য ।

অন্তরা ।

কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ময়,
কেহ বা আকাশ কয়, কেহ কহে জল ।
সে সব কল্পনা মাত্র, বার বার কহে শাস্ত্র,
এক সত্য বিনা মর, অন্ম নহে মাত্র ॥ ৫ ॥

ঐবপদ ।

জান ত বিষয়ে মন প্রপঞ্চ সব ।

ত্রেয়গুণ্যবিষয়া বেদা নিত্রেয়গুণ্য ভব ॥ ৬ ॥

চিন্তান ।

হইয়া আশার দাস, করে নানা অভিলাষ,
না কাটিলে কর্মপাশ, সকলি অশিব ।

অন্তরা ।

একেতে ভাবিয়া তঞ্চ, কল্পনা করিয়া পঞ্চ,
সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোপ তব ।
না করো সত্যোতে প্রীত, কর্মজালে বিমোহিত,
বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব ॥ ৬ ॥

ঐবপদ ।

মন তোরে কে ভুলালে হায় ।

কল্পনায়ে সত্য করি ভান এ কি দায় ।

চিত্তান।

প্রাণ দান দেহ থাকে, যে তামার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিশ্রায়।

অন্তরা।

কখন ভূষণ দেহ কখন আহার,
কণেকে স্থাপন কণে করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে, সমুখে নাচাও তারে,
এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় ॥ ৭ ॥

ঐবপদ।

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জন বল কর কার।

চিত্তান।

যে বিভূ সর্বত্র থাকে, ইহা গচ্ছ বল তাকে,
ভূমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার।

অন্তরা।

অনন্ত জগদ্ব্যধারে, আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার ॥ ৮ ॥

ঐবপদ।

দৈবতভাব ভাব কি মন না জেনে কারণ।
একের সত্য হয় যে কিছু সৃজন।

চিত্তান।

পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহংকার মন,
সকলের সে কারণ, জীবের জীবন।

অন্তরা।

গুরুগুণ দিয়া ধরায় অপে আব্বাদন,
অনিলেতে স্পর্শ আর তেজে দর্শন।
শূন্তে শব্দ সমর্পিয়া, বিখেরে আশ্রয় হইয়া,
সর্বাস্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন ॥ ৯ ॥

ঐবপদ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায়।

চিত্তান।

সে অতীত-ত্রেণ্ডণ্য, উপাধি কল্পনামুত্ত,
ঘটে পটে বত মাত, সে কেবল কথায়।

অন্তরা।

দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন,
প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদ্যায়।
তাজিয়া বাস্তব বোধ, করে জ্ঞান অহরোধ,
মোক্ষপথ হয় রোধ, হায় হায় হায় ॥ ১০ ॥

ঐবপদ।

দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের করন্য রূপ সাধকেতে কয় ॥

চিত্তান।

হংসরূপে সর্বাস্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে,
সে বিনা কে আছে গুরে এ কোন্ নিশ্চয়।

অন্তরা।

স্বাবরাদি জহম, বিধি বিষ্ণু শিব মম,
প্রত্যেকেতে বধা ক্রম, যাতে লীন হয়।
কর অভিমান ধর্ম, তাজ মন দৈবত গর্ভ,
একাত্মা জানিবে সর্ব,
অথগু ব্রহ্মাণ্ডময় ॥ ১১ ॥

ঐবপদ।

মন রে ত্যজ অভিমান।
যদি হে নিশ্চিত জ্ঞান রবে না এ প্রাণ।

চিত্তান।

কি বা কর্ম কেবা করে, মন ভূমি জ্ঞান না রে,
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান।

অন্তরা।

অভ্যাস করিলে আগে, বিষয়-ব্যাপার যোগে,
আছ সেই অহরোগে, করে অহং জ্ঞান।
আর কি কর হে মাত, এক সত্য বিনা অন্ত,
ত্রিলোক জানিবে তত্ত্ব, বেদের প্রমাণ ॥ ১২ ॥

ঐবপদ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্তরে ভয়।
যাহাতে করলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয় ॥

অন্তরা।

জড় ছিলে সচেতন যে করে তোমারে,
পুনর্বার স্বপ্নমাত্র নাশিবারে পারে,
জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৩ ॥

ঐবপদ ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান ।
উচিত হয় এই ভাবিতে আপনারে যয়জ্ঞান ॥

চিত্তান ।

ইন্দ্রিয়গণেতে দ্বাঙ্কা-ভূমি বট মন ।
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন ।
তোমাতে নিষোজিত যে করে
তার তো পাও প্রেমাণ ॥ ১৪ ॥

ঐবপদ ।

ভুলো না নিষাদ কাল,
পাতিয়েছে কৰ্ম্মফল,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ ।

চিত্তান ।

দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কৰ্ম্মতরু-ফল,
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ ।

অন্তরা ।

জুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
নিত্য-সুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন ।
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দে বিহঙ্গ ॥ ১৫ ॥

ঐবপদ ।

পরমায়্যায় মন রে হও রত ।
বেদ-বেদান্ত সৰ্ব্বশাস্ত্র-সম্মত ॥

অন্তরা ।

বিধি বিফল বল ধারে,
কালে শেষ করে তাঁরে,
গুণত্রয় বুঝ না রে,
মদ পরমেশ্বরে ত্রিগুণীত ॥ ১৬ ॥

ঐবপদ ।

চৈতন্যবাহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন,
আকাশ-পুষ্পের জায় কল্পনার সদ্য মন ।

চিত্তান ।

কেবা এ মন্থণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্তিলে,
আত্মতত্ত্ব মৰ্ম্ম জান
কৰ্ম্ম মিথ্যা কর জ্ঞান ॥ ১৭ ॥

ঐবপদ ।

তবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,
ভ্রম-পথে ভ্রম অকারণ ।

চিত্তান ।

দেহ রথ আত্মা রথী বুদ্ধি কর সারথি,
ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশরজ্জু মন ।

অন্তরা ।

বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ-পথ আশ্রিয়ে,
মায়া জিনি ব্রহ্ম-ভাবে কর অবস্থান ॥ ১৮ ॥

ঐবপদ ।

সে কোথায় কার কর অঘেষণ ।
তত্ত্ব মদ্র যদ্বাপুজা শরণ মনন ।

চিত্তান ।

অথও মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
ক্ষণে আন ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জন ।

অন্তরা ।

কে বুঝিবে তাঁর মৰ্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কৰ্ম্ম,
গুণাতীত পরব্রহ্ম, সকল-কারণ ।
জ্ঞানে যত্ব নাহি হয়, পঞ্চ করি নিশ্চয়,
সে পঞ্চ প্রাপকময় না জান কি মন ॥ ১৯ ॥

ঐবপদ ।

বচন অতীত বাহা কয়ে কি বুকান যায় ।
বিধ ষাঁর ছায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়,
সাবুত্ত্ব দিব কোথায় ॥

চিত্তান ।

যত্বপি তাহ জানিতে, ঐক্য-ভাবে করি চিতে,
চিন্তহ তাঁহায় ।

পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা জ্ঞান,
নাহি কোন অস্ত্র উপায় ॥ ২০ ॥

ঐবপদ ।

এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে ।
যার অঘেষণ কর সে নিবাসে সৰ্ব্বান্তরে ।

চিত্তান ।

সূর্য্যোতে প্রকাশ তেজে রূপ করে স্থিতি,
শ্লিষ্ঠিতে শীতলতা অপতে এই রীতি,

তোমাতে যে আত্মরূপে প্রকাশ
সেই ব্যাপ্ত চরাচরে ॥ ২১ ॥

প্রবপদ।

কোথায় গমন, কণ সর্সঙ্গণ,
সেই নন্দন-ভাষ্য ॥

ফলশ্রুতি বাণী হৃদে এ মান,
প্রকৃত আশা আপন মনে।

অন্তরা।

সর্ববাপী তাঁর আশা,
এই সে বেদের ব্যাখ্যা,
অন্তর্ভা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে ॥ ২২ ॥

প্রবপদ।

অজ্ঞানে জ্ঞান হারিয়ে কর এ কি অহুষ্ঠান।
পরাংপর করি পর অপরে পরম জ্ঞান।

অন্তরা।

জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার,
অলভ্য বাণিজ্য তাহে না দেখি অসার,
অবিবেকে ভ্রান্তি তব অন্তর্ভেদার্থ ভান ॥ ২৩ ॥

প্রবপদ।

অর পরমেধর মন আহার।
আর কি কর চিন্তা ভবে সেইমাত্র সার।

অন্তরা।

সদ্য করি তত্ত্বজানী, আছে মাত্র এই
আনি, বিশ্বের তাঁরে নিত্য মানি, ত্যজ আশা
অহঙ্কার ॥ ২৪ ॥

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল-কারণ, বিহু বিশ্ব-
নিকেতন। বিকার-বিহীন, কাষ-ক্রোধ
হীন, নির্কিংশেষ সনাতন।

অনাদ অক্ষর, পূর্ণ পরাংপর, অন্তরাত্মা
অগোচর। শক্তিমান, সর্সঙ্গ সমান, ব্যাপ্ত
সর্বচরাচর।

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র
নিরাময়। উপমা রাহিত, সর্বজনরাহিত, প্রব
সত্য সর্সঙ্গশ্রয়।

সর্বজ্ঞ নিরুল, বিত্ত্ব নিশ্চল, পরব্রহ্ম

বপ্রকাশ। অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা,
সর্বসাক্ষী অবিনাশ।

নক্ষত্র তপন, চক্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে
যাঁর। জলবিন্দুপরি, শিল্পকার্য্য করি, দেন
রূপ চমৎকার।

পশু পক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, বাহার
রচনা হয়। স্বাবর জঙ্গম, যথা ধৈ নিয়ম,
সেইরূপে সব রয়।

আহার উদরে, দেন সবাংকারে, জীবের
জীবন-দাত। রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে,
পান হেতু বিশ্বপাত।

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় তাঁর
নিয়মেতে। সেই পরাংপর, তাঁরে নিরন্তর,
ভাব মনে বিবিমতে ॥ ২৫ ॥

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূণ্ডে যে
সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার,
আদি অন্ত নাই যাঁর, সে জানে সকল কেহ
নাহি জানে তাকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেব-
তানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং
পরমং পবস্তাং, বিদ্যাম দেবং ভুবনেশ
মীড়্যম্ ॥ ২৬ ॥

প্রবপদ।

জ্ঞান ত বিষয় মন প্রাপক সব। ত্রৈগুণ্য-
বিষয়া বেদা নিরৈগুণ্য ভব। হইয়া আশার
দাস, কর নানা অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম-
পাশ, সকলি অশিব।

একেতে করিয়া ত্যজ, সত্য জ্ঞান এ প্রাপক,
সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব। না
করে সত্যোতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত,
বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব ॥ ২৭ ॥
— নী, যো।

প্রবপদ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভি-
মান। উচিত হয় এই করিতে আপনারে
যজ্ঞ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা ভূমি বট

মন । তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন ।

ঋবপদ ।

তোমাতে নিয়োজিত যে করে তার ত পাও
সম্মান ॥ ২৮ ॥—গৌ, স ।

ঋবপদ ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি ব্যর্থ । দারা সূত
ধন জন সঙ্গে নাহি যায় । সে অতীত ত্রৈলোক্য,
উপাধি-কল্লনা-শূন্য, ভাব তাঁরে হবে ধন,
দর্শনাত্রে গায় ।

মা কুরু ধন-জন যৌবন-গর্ভং, হরতি
নিমেঘাৎ কালঃ সর্বম্ । ঋণময়মিদমখিলং
ইহা; ব্রহ্মপদং প্রবিশান্তি বিদিত্বা ॥

নলিনী-দলগত-জলমতিতরলং, তদ্ব-
জীবনমতিশয়-চপলম্ । ক্ষণমিহ সচ্ছন্দ-
সঙ্গতিবেকা, ভবতি ভবাব্যবহরণে নৌকা ॥

দিনযামিনৌ সায়াং প্রাতঃ, শিশির-
বসন্তৌ পুনরায়াতঃ । কালঃ ক্রাডতি গচ্ছ-
ত্য়ায়ুস্তদপি ন যুক্ত্য্যাশাবাযুঃ ॥

বালস্তাবৎ ক্রৌড়াসক্তস্তরুণস্তাবস্তরুণী-
রতঃ । বৃদ্ধস্তাবচ্ছিত্তাম্যঃ, পরমে ব্রহ্মণি
কোহপি ন লভঃ ॥ ২৯ ॥—নী, ঘো ।

ঋবপদ ।

কেন সৃজন লয়-কারণে তজ না । হবে
না হবে না জনন-মরণ-যাতনা । দেখ দেখ
সাবধান, ধন জন অভিমান, কুপেতে পতিত
হয়ে মজো না । অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল
আশা অশেষ, নিতুণ বিশেষ বোঝ না ॥ ৩০ ॥
—ক, য ।

ঋবপদ ।

কেমনে হব পার, সংসার-পারাবার,
বিনা জ্ঞান-তরুণি বিবেক-কর্ণধার । শুনে রে
মম মানস, বীর কলুব-কলস, কক্ষণে সদা
বাধা কণ্ঠেতে তোমার । ঘোরতর মৃয়াতম,
আশা-পবন বিষম, প্রবৃত্তি-তরঙ্গ এদে উঠে
বার বার । নানাভিমানের ধারা, বহে ধর-
তর তারা, কাম ক্রোধ লোভ জলচর ছুনি-
বার ॥ ৩১ ॥—ক, য ।

মন ঘারে নাহি পায় নয়নে, কেমনে
পাবে । সে অতীত ত্রৈলোক্য ইন্দ্রিয়-বিষয়
নয়, যাহার বর্ণনে রয় শ্রুতি শ্রুত-ভাবে ।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছা-
মতে রখে ইচ্ছামতে করে নাশ, সেট সত্য
এই মাত্র নিতান্ত জানিবে ॥ ৩২ ॥

ঋবপদ ।

এই হ'ল এই হবে এই বাসনায় । দিবা-
নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায় । মরে
লোক প্রতিক্ষেপে, দেখে তবু নাহি জানে, না
মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হয় ।

অহম্মহনি ভতানি গচ্ছন্তি মমমঙ্গিরম্ ।
শেষাঃ স্ত্রিঃ স্ত্রিমিচ্ছন্তি কিমাস্চর্য্যমতঃ
পরম্ ॥ ৩৩ ॥

ঋবপদ ।

আরে মম চিত, এত অল্পচিত, নিজ
হিতাহিত বোঝ না । বিষয়-আসব, পান-
সমুদ্ভব, প্রমোদ নহে সে যাতনা । ধন জন
সর্ব, যৌবনের গর্ব, ক্ষণে হবে ধ্বংস, জান
না । আনি বল যারে, না চেন তাঁহারে,
মিছা অভিমান কর না ॥ ৩৪ ॥—ক, য ।

ঋবপদ ।

কে করিবে তাঁহার আগার মহিমা
বর্ণন । করিতে যাঁহার স্থতি, অবসন্ন হয়
শ্রুতি, স্থতি দর্শন । নিরাধার বিশ্বাধার,
নির্দিশেষ নির্দিকার, চিদাভাস অবিনাশ
বুদ্ধিগম্য নন । শুন শাস্তিচিন্ত জন, সে তো
জীবের জীবন, মনের সে মন ॥ ৩৫ ॥ ক, য ।

ঋবপদ ।

বিনাশ অজ্ঞান রিপু প্রবোধ আমার ।
জ্ঞানোদয়ে সুখোদয় হইবে অপার । দেহ-
রণে করি স্থিতি, জীবায় তাহাতে রথী,
লক্ষ্য কর বাদী প্রতি, ভয় কি তোমার ।
অথ দশেন্দ্রিয় তাতে, মনোরূপ ব্রহ্ম হাতে,
দিবার বিষয়-পথে, আশা অনিবার ।

বস্ত-বিচারণ বাণ, কর সদা হৃদয়ান, ইথে
না পাইবে ত্রাণ, রিপু-কুল আর ॥ ৩৬ ॥
—নী, দ ।

ঐবপদ ।

হর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে । বিবেক
বৈরাগ্য দুই সহায়-সাধনে । বিষয়ের দুঃখ
নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা,
সত্য ভাব মনে ॥ ৩৭ ॥

ঐবপদ ।

শুন তো ভ্রান্ত অশান্ত মন তিন তো মিছা
গেল বয়্যা । ইঞ্জিয় দশ, হতেছে অবশ,
ক্রমেতে নিব্বাস, যায় ফুরায়্যা ।

একি অল্পচিত্ত, সত্যে নাই প্রীতি, বিষয়ে
মোহিত রয়্যাছ হয়্যা । দেহে পরাংপর,
ব্যাগু চরাচর, অন্তরে অন্তর আছ ভাবিয়া ।

স্বপ্নন পাশন, করেন নিবন, তিনি সে
কারণ, দেখ ভাবিয়া । শ্রবণ মনন, কর
সম্বন্ধন, সত্য-পরায়ণ, থাক রে হয়্যা ॥ ৩৮ ॥
—নী, ঘো ।

ঐবপদ ।

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন,
নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ ।
যে দেখ ইন্দ্রিয়গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম,
আত্মতত্ত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ ।
পঞ্চভূতময় দেশে, ষড়্ভূতের উপদেশে,
ভ্রম কেন অল্পদেশে, দেশে ঘেঁষ কি
কারণ ॥ ৩৯ ॥—নী, হা ।

ঐবপদ ।

সুদূর সঙ্গীরে মন, কোথায় কর অন্বে-
ষণ, অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে
ভ্রমণ । যে বিভু করে যোজন, কর্ণেতে
ইন্দ্রিয়গণ, মাজিয়া মন-দর্পণ, তাঁরে কর
দর্শন ॥ ৪০ ॥

ঐবপদ ।

দেখ মন, এ কেমন আপন অজ্ঞান ।
মুগ্ধি যারে বল তার না পাণ্ড সন্ধান । সকল

শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ না
জান তারে কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ
জানি এই অভিমান ॥ ৪১ ॥

ঐবপদ ।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে, জীব, না জানিলে নিজ
শিব, ভ্রম অর্কারণ । দেহ রথ আত্মা রথী,
বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ
কর মজ্জন । বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষপথ
আশ্রিয়ে, আশা জিনি স্বরূপেতে কর
অবস্থান ॥ ৪২ ॥

ঐবপদ ।

বচন-অতীত যাহা কয়ে কি বুকান
যায় । বিশ্ব যার মায়া হয়, তুল্য নাহি
পারে কয়, সাদৃশ্য দিব কোথায় । যদ্যপি
চাহ জানিতে, দুঃখ ভাব করি চিত্তে, চিত্ত
তাহার । পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশবেক
মিথ্যাভান, নাহি কোন উজ্জ উপায় ॥ ৪৩ ॥
—নী, ঘো ।

ঐবপদ ।

হর পরমেশ্বরে মন আমার ! আর কি
কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার । সজ করি
তরঙ্গানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বব্যাপী
তাঁরে মানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার ॥ ৪৪ ॥
—নী, ঘো ।

ঐবপদ ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অস্ত্রের
ভয় । যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের
প্রিয় হয় । জড় মাত্র ছিলে জানি যে দিল
তোমায় । সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার
সহায় । কিন্তু তুমি ভুল তারে এত ভাল
নয় ॥ ৪৫ ॥

ঐবপদ ।

ভুল না ভুল না মন নিত্যং সদসদাত্মকে ।
অখিল ব্রাহ্মাণ্ড আছে অবলম্বন করি ঐকে ।
অথও মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে
পদার্থ সারাংসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে ।

হীনেয় শাসন করি, অঙ্কুর পরিহারি, জ্ঞান- কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি হৃৎথেতে প্রাণ
অসি করে ধরি, ছেদ কর যমতাকে ॥ ৪৬ ॥ যাবে ।

—কা, রা ।

মনে কয় শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর । গারে, অস্তে পুন অঙ্কুর সংসার
অস্ত্রে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর । দোষবে ।

যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, প্রথমেতে সংজাহীন, ছিলে পঙ্কু পরা-
তার মুখ চায়ে তত হইবে কাতর । গৃহে ধীন, সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটবে । অত-
হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টিহীন এব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, পর-
নাড়ী কোন হিম কলেবর । অতএব সাবধান, হিতে মন দিবে, সত্যকে চিন্তিবে ॥ ৪১ ॥
তাজ দন্ত অভিমান, বৈরাগ্য অভ্যাস কর গ্রাস করে কাল পরমাধু প্রতিপক্ষে ।
সত্যোতে নির্ভর ॥ ৪৭ ॥ তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জনে ।

একদিন যদি হবে অবস্থা মরণ । এত গত হয় আধু যত, স্নেহে কহ হ'ল এত,
আশা রুদ্ধি কেন এত দ্বন্দ্ব কি কাষণ । বর্ষ গেলে বর্ষরুদ্ধি বলে বন্ধুগণে ।

এই যে মাস্তকিত দেখ, যাতে এত কর এ সব কবাব ছলে, কিংবা ধনজন বলে,
মেঘ, পুন্নি সার হবে তার মত্তক চব । তিলেক নিস্তার নাহি কালের দশনে । অত-
এব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাংপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ॥ ৫২ ॥

যহ্নে তুণ কাতখান, রহে যুগ পরিমাণ, আর কত স্নেহ মুখ দেখিবে দর্পণে । এ
কিন্তু যাতে দেহ নাশ না হয় বারণ । মূণ্ডের পরিণাম বারেক না ভাব মনে ॥

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, শ্রাম কেশ খেত হবে, ক্রমে সব দন্ত
দয়া কর জীব লও সত্যের শরণ ॥ ৪৮ ॥ যাবে, গলিত কপোল কর্ত্ত হবে কিছু দিনে ।
নানিলাম হও তুমি পরমসুন্দর । গৃহ লোল চর্চ্ছ কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার, হস্ত-
পূর্ণ ধনে, আর সন্নিগুণে গুণাকর । রাগ পদ-শিরঃকম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে । অতএব
রাজ্য সুবিজ্ঞার, নানাবিধ পরিবার, অথ রথ ত্যজ গর্ব, অনিত্য জ্ঞানিবে সর্ব, দয়া জীব
গজ ঘারে অতি শোভাকর ॥ কিন্তু দেহ মনে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জন ॥ ৫৩ ॥

ভবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবস্থা ত্যজিতে অমিত্য বিষয় কর সর্ষদা চিন্তন । ত্রয়েও
হবে, কিছু দিনান্তর । অতএব বলি শুন, না ভাব হয় নিশ্চয় মরণ ॥

তাজ দন্ত তমোণ্ডণ, মনেতে বৈরাগ্য আন, বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বেড়িবে তত,
হৃদে সত্য পরাংপর ॥ ৪৯ ॥ ক্ষণে হস্ত ক্ষণে খেদ, তুষ্টি কুষ্টি প্রতিপক্ষ ।

দন্তভাবে কত রবে হবে সাবধান । কেন অশ্রু পড়ে বাসনার, দন্ত করে হাহাকার
এত তমোণ্ডণ, কেন এত অভিমান । কাম হৃদ্যর স্বরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ ।

ক্রোধ শোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে, মুগ্ধ অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বি-
হয়া নিজ দোষ না কর সন্ধান ॥ রোগেতে শেখ, মরণসময়ে বদ্ধ একমাত্র ভিত্তি

কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ হন ॥ ৫৪ ॥
অমর বলি মনে মনে ভান । অতএব নম্র হও, ভজ অকাল নির্ভয়ে । পবন তপন শ-

সবিনয় বাক্য কও, অবস্থা মরিবে জানি ত্রমে যার ভয়ে । সর্বকাল বিদ্যমান, সূর্য

সত্য কর ধ্যান ॥ ৫০ ॥ একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে ।

ভূতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য
ভাবিবে হৃদয়ে ॥ ৫৫ ॥

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সংসার-সঙ্কটে ।

ভ্যক্ত মন দেহগর্ভে খর্ব হবে রিপুগণ ।
সম্মুখে বিষয়জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল,
গেল কাল অন্ত কাল, ভাব রে এখন । যা হ'তে
উৎপত্তি হ'তি, তাহাতে নাস্তিক মতি, এ
তোর কেমন রীতি, ওরে দস্তময় মন ॥ ৫৬ ॥
—কা, রা ।

তাঁরে দূর জ্ঞানি ভ্রম সংসার-সঙ্কটে ।
আছে বিভূ তোমা হতে তোমার নিকটে ।
তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁ হতে অন্তর,
ভাব সেই পরাংপর, নিত্য অকপটে । অতএব
জ্ঞান-রত্ন, অহরহ কর যত্ন, জ্ঞান বিনা জন্ম
বুধা দেব সত্য বটে ॥ ৫৭ ॥—কা, রা ।

অচিন্ত্য রচন বিধ যেই করিল রচনা ।
কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাব
না । জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত
আপনি, যা হতে হতেছে এই সংসার-
কলনা ।

দেখ জলবিন্দুপরি, যেই শিল্প-কর্ম করি,
অপূর্ণ-রূপ-মাধুরী, বিবিধ প্রকার ।
করিল সৃজন যেই, জানিবা উপাস্ত সেই,
কর ছেদ তেদাভেদ দারুণ বাসনা ।

অনিত্য কামনাবশে, বদ্ধ হয়ে কন্ধ-
ফাঁসে, বিষয়ের অভিলাষে রহিলে যত্নাপ ।

অজ্ঞপা হতেছে শেষ, ত্যক্ত দস্ত রাগ
দেখ, যাবে ক্রেশ নির্কিশেব, কর রে
সূচনা ॥ ৫৮ ॥—কা, রা ।

এ তুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে ।
যাবৎ কর্মের ফলে প্ররুতি রহিবে । দেখিতে
সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত পরল, কি ফল সে
ফলে বল, যাতে হলাহল পাবে ।

কেন ভোগে মুক্ত হও, আমি আমি সদা
কও, আশার বশেতে রও, বুধা প্রাণ
যাবে ।

অতএব সর্বধান, ত্যক্তি ভ্রমাত্মক জ্ঞান,
ভক্ত সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে ॥ ৫৯ ॥—
কা, রা ।

অহঙ্কার পরিহারি চিন্তা ওরে অহরহঃ ।
ক্রিয়াহীনমনাকারঃ নিগুণঃ সর্বগঃ মহঃ ।
গুণাতীত নিরাশ্রয়, ব্যাপ্ত বিভূ বিশ্বময়, সর্ব
সাক্ষী সর্বাশ্রয়, তাহার শরণ লহ ।
অগং প্রত্যক্ষ হয়, দেব যাহার সত্যয়, সর্বত্র
অথচ ইঞ্জিয়-গোচর নয় । দর্শনের অদর্শন,
সেই নিত্য নিরঞ্জন, শ্রবণ মনন মন তাহার
করহ ॥ ৬০ ॥—কা, রা ।

মন অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন যায় রে ।
আত্মার শ্রবণ মনন না হইল হয় রে । অহং
জ্ঞানে আছ হত, ইঞ্জিয়-বিষয়ে রত, মিথ্যায়
প্রতীত করহ মায়ায় রে । স্বপ্ন প্রায় জ্ঞান
জীবন, তবু আছ অচেতন, সর্বদা নাহিক
কোন, প্রাণ-কারায় রে । আত্মতত্ত্ব না
জানিয়ে, পরমায়া না ভাবিয়ে, নির্বোধ
প্রবীণ হয়ে, কল কি বাচার রে ॥ ৬১ ॥—
নি, মি ।

কেন ভোগ মনে কর তাঁরে । যে বিভূ
হৃদয় পালন সংহারে । সর্বত্র আছে গমন,
অথচ নাহিক চরণ, কর নাহি করে গ্রহণ,
নয়ন বিনা সকল হেরে । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর,
দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্দিকার বিশ্বাধার,
নিয়ন্তা বল যারে ॥ ৬২ ॥—নি, মি ।

অন্ত হীনে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি ।
জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূচর অবধি ।

কায় ক্রোধ নাহি যার, নির্বন্দ্য নির্কি-
কার, না দিবে উপমা তার সত্য সত্য বিধি ।
তিনি যে গুণাতীত, অথগু অপরিমিত, শকা-
তীত স্পর্শাতীত বেদে বলে নিরবধি । মনে
যারে না যার পাওয়া, বাক্যোক্তে না হয়
কওয়া, সত্ত্বরণে পার হওয়া, হয় জলধি ॥ ৬৩ ॥
—নি, মি ।

সর্বকর্ম ত্যাগিয়া একেব লও শরণ ।

নাশিবে কলুষরাশি নির্বাক শোক ধারে। বিভূ পরিপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাপ্ত সাক্ষী
কেন। চরাচরে।

স্বচ্ছন্দ আসনে বসি, ভাব সেই অবিনাশী,
জলেতে যাদৃশ শরী। সৰ্বভূতে নিরঞ্জন।

বশীভূত কর মার, সৰ্বজীবে রাখ দয়া,
পুনশ্চ না হবে কারা, আনন্দেতে হবে
লীন ॥ ৬৪ ॥—নি, মি।

জন্মের সাফল্য কর ওরে আমার মন।
সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই নিবেদন।

জগৎ অনিত্য দেখে, সত্যোতে
নিশ্চয় রেখে, সত্য হু থাক হে সূখে,
কেন বিফল ভ্রমণ। আত্মপরিচয় জান, ওরে
মন কথা শুন, বিশ্ব তাঁর সত্যধীন, বেদের
এই বচন। তাঁহারে ভাবিলে পরে, সৰ্ব-
দ্রুত যাবে দূরে, শোক মোহ সিদ্ধ-পারে,
নিত্যস্ত হবে গমন ॥ ৬৫ ॥—নি, মি।

ভাব সেই পবাতপরে অতীক্ষ্মি সৰ্বা-
য়্যরে। অথগু সচ্চিদানন্দ বাক্য-মন-
অগোচরে।

কে বুঝিবে শাস্ত্র-মৰ্ম, অতীত সে ধৰ্মা-
ধৰ্ম, একমেবাদ্বিতীয়া বেদে কহে বারে
বারে। পাত্রে পাত্রে রাখি তমু দেখে রবি-
প্রতিবিম্ব, তেমতি প্রত্যক্ষ আত্মা, সৰ্বভূত
চরাচরে। দেখে গাভী নানাবর্ণ, দুগ্ধ সবে
এক বর্ণ, সৰ্বজীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে
চাব তাঁরে ॥ ৬৬ ॥—নি, মি।

বিষয়-মুগ্ধতায় ক্রমে আত্ম হয় ক্ষীণ।
দামি কুন্তী আমি ধনী এই দর্শে যায় দিন।

হয়ে আশা-বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত,
পতত আত্ম-বিস্মৃত, হাবাইয়া তত্ত্বধন।

সুখাদি চতুষ্কয়, কামাদি রিপু ছয়,
বলেতে হরিয়া লয়, পরম পদার্থ মন।

বারে বল পরমার্থ, না ভাবিলে সে
পদার্থ, সংসার পকলি ব্যর্থ, সার সত্যের
সাধন ॥ ৬৭ ॥—নি, মি।

নিরন্তর ভাব তাঁরে, বিশ্বাধার বল

যোগীশ্র মুনীশ্র বারে, নাহি পায় ধ্যান
ধরে, অপ্রকাশ স্বরূপে বেদে কহে বারে
বারে। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে নারি, বাক্যে না
কহিতে পারি, ন ষণ্ড পুষ্পান নারী, কে তাঁরে
বলিতে পারে ॥ ৬৮ ॥—নি, মি।

এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন-বিজ্ঞ
জানিয়া কি জান না। ক্ষণমাত্র পরিচয়
কা কন্ত পরিবেদনা।

মেধের সঞ্চয় যেমন, বায়ু সহকারে
মিলন, বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে
চালনা।

দারা স্মৃত বন্ধ জন, হয় একএ মিলন,
বিলেখ-হলে তখন, কোথায় যাবে বল না।

মায়ার্ব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে,
শান্তি-ঐধর্য্য-মুক্ত হয়ে, কর আত্মার
সাধনা ॥ ৬৯ ॥—নি, মি।

ছিল না রবে না সংযোগ প্রাণেতে।
অবশ্য হইবে লীন স্ব স্ব কারণেতে। মায়-
পাশে বদ্ধ হয়ে, আত্মতত্ত্ব পাসরিয়ে, দারা
স্মৃত ধন লয়ে, আছি ভাল সুখেতে। কি
কর বিষয়-গর্ক, অবিলম্বে হবে ধৰ্ক, নাশিবে
তোমার সৰ্ব কাল নিমেষেতে। অতএব
সাবধান, তাজ দস্ত অভিমান, বৈরাগ্য কর
বিধান, থাক সত্যাত্ময়েতে ॥ ৭০ ॥—নি, মি।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল
প্রাণে। কোথায় কুশল তোমার আত্মরূপ
দিনে দিনে। দারা স্মৃত প্রভৃতি, কেহ না
হইবে সাধী, জান করে অবস্থিতি, তোমার
সহায় জীবনে। যুক্তি বেদমতে চল, মিথ্যা
মায়ায় কেন ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল, ভজ
সত্য নিরঞ্জন ॥ ৭১ ॥—নি, মি।

বিষয়-বিষ-পানাসক্তে তাজিল জীবন।
প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের স্তন বিবরণ।

০ রূপেতে মরে পতক, রসে মীন গন্ধে স্তম্ভ,

স্পর্শে হত যাতক, শব্দে কুরঙ্গ নিধন। বিষ-
য়েতে রত, যে জীব অবিরত, বিনষ্ট কটিক্ত,
পতঙ্গাদি নিদর্শন অতএব সাবধান,
তাজ বিষয়-রস-পান, বৈরাগ্যেতে কর যত্ন
করদ ভাব নিরঞ্জন ॥ ২ ॥—নি, মি।

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূণ্ণে যে
সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার,
আদি অন্ত নাহি হার, সে জানে সকল
কেহ নাহি জানে তাঁকে।

তগীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং,

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরত্যাং,

বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীডাম্ ॥ ৭৩ ॥

জান ত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈলোক্য-
বিষয়া বেদা নিত্বৈল্লগ্যা ভব। হইয়া আশার
দাস, কর নানা অভিশাষ, না কাটিলে কঙ্ক-
পাশ সকলি অশিব ॥

একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ
প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ এ কি বোধ
তব। না করে সতেহে প্রীত, বিষয়েতে
বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত
কব ॥ ৭৪ ॥—নী, ঘো।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ
মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।

শ্রাম কেশ খেত হবে, ক্রয়ে দ্বন্দ্ব
যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে।
লোল চর্ম্ব কদাকার, কফ কাস ছিন্নিবার, হস্ত-
পদশিরঃকম্প ত্রাস্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব
তাজ গর্ক, অনিত্য জানিবে সর্ব, দয়া জীবে
নরজ্ঞাবে ভাব সত্য নিরঞ্জে ॥ ৭৫ ॥

মন ভূমি সদা কর তাহার সাধনা।
নিগুণ জ্ঞাপ্রয় রহিত কল্পনা। যে ব্যাপিল
সর্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি পায় কি
বিচিত্র, কেমন জান না ॥ জানিতে তাঁর পরি-
শ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম, সে সব বুদ্ধির ভ্রম,
কুসাধ্য স্থচনা। বিচিত্র বিন্দিনির্মাণ, কার্য

দেখে কর্তা যান, আছে যাত্র এই জান,
অতীত ভাবনা ॥ ৭৬ ॥—নী, ঘো।

কোন ক্ষণে যাবে তহু নাহি তার নিরু-
পণ। তথাপি বুঝে না জীব চিরস্থায়ী মনে
জান। ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে,
না দেখে কাঁলেরে চায়ে, মোহমগ করে
পান ॥ এ জীবন, ওরে মন এ কেমন, দেখে
জনন মরণ, তবু নহে সচেতন। মনুষ্য-জন্ম
ধরে, উচিত বৈরাগ্য করে, মায়া কাটি জ্ঞান-
অন্তে ভাব জীবের জীবন ॥ ৭৭ ॥—নি, মি।

এ কি ভুলে রয়েছ মন, বিষয় ভোগে
অচেতন। জান না অনিত্য দেহ করেছ
ধারণ। পঞ্চভূত জড়ময়, কছু আছে কছু
নয়, সকলি অনিত্য হয়, দারা সূত ধন জন।
ভুল না মায়ায় আর, তাজ আশা অহঙ্কার,
তজ নিত্য নির্মিকার পুনর্জন্ম-হরণ ॥ ৭৮ ॥
—নি, মি।

তাঁরে কর হে স্বৰ্গ, এক ধনাদি নিধন,
আপনি জগত ব্যাপ্ত জগন্ত-ধারণ। নির্দি-
কার নিরাময়, নির্নিশেষ নিরাশ্রয়, বিহু
অতীন্দ্রয় হয়, সকল-ধারণ। যাগের ভয়ে
কপন, নিয়মে করে ভ্রমণ, সভয়ে যাহার ভয়ে
বহিছে পবন। দেখে হে যাহার ভয়ে, নক্ষত্র
প্রকাশ হয়ে, যার ভয়ে ফলে তরু বহু অকা-
রণ। স্বজন পালন লয়, ইচ্ছা যাহার হয়,
স্বরূপ না জানে দেব ঋষি মুনিগণ। অজান্ত
বেদান্ত শাস্ত্র, কহে না পাইয়া অন্ত, এ
নহে এ নহে হয় এই নিরূপণ ॥ ৭৯ ॥—ক, ঘ।

দৃশ্যমান যে পদার্থ সকলি প্রপঞ্চ-জাত।
অনাদি অনন্ত সত্যে চিত্ত রাধ অবিরত ॥
স্থাবর জন্ম হয়, তাঁহাতে উৎপন্ন হয়, একান্ত
সর্বশ্রয়, অতিরিক্ত মিথ্যাত্ব। মমোতি
বাধ্যতে প্রাণী, কর্তা ভর্তা অভিমানী,
অহং সুখী অহং জ্ঞানী জীব মায়ায়
মোহিত ॥ ৮০ ॥—নি, মি।

নিরঞ্জন নিরাময় করহ শরণ। কি জানি

প্রাণ বিহক পলাবে কখন । আরে অভাজন
সুখে, কুপিত ফনি-সমুখে করেছ শয়ন ।
সুখ মানিতেছে যারে সে সব যত্নণা । সুখা
ক্রমে বিধ পান করো না করো না, যত করি
তুল্য মনে, ঐধ্য আদি তত্ত্ব গুণে, কর হে
বন্ধন । কোমারে খেলাতে কাল করিলে
যাপন, কামরসে রসোন্মাদে তুধিলে যৌবন ।
করাতে হুঃখ বিপুল, আধি-ব্যাবিসমাকুল,
কোথা সত্যে মন ॥ ৮১ ॥—কৃ, ম ।

তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে
আপন । মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন ।
রজ্জুতে হয় বেমন, ক্রমে অহি দরশন ।
প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন । নানা
পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন । তেমনি
জানিবে সব, অমাত্য বদ্ধ বান্ধব, সময়ে
পলাবে তারা, কে করে বারণ । কোথা কুসুম
চন্দন, মণিময় আভরণ, কোথা বা রহিবে
তব প্রাণ-প্রিয় জন । ধন যৌবন গুমান,
কোথা রবে অভিমান, যখন করিবে গ্রাস
নিষ্ঠুর শমন ॥ ৮২ ॥—কৃ, ম ।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা,
অনিত্য যে দেহ তব জেনে কি জান না ।
নীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি যাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে
না । এ কারণে বলি শুন, তাজ রজন্তমো-
গুণ, ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে
না ॥ ৮৩ ॥—ভৈ, দ ।

বিষয়-আসক্ত মন দিবা-নিশি আছো,
লোকে দ্বন্দ্ব হবো বলে কি কষ্ট পাতেছো ।
ধন জন দারু সুত, বাহাতে মমতা এতো,
শেষে না রহিবে সে তো, তাহা কি
ভুলেছো । অতএব আত্মজ্ঞান, কর তার
হুসন্ধান, পরম পদার্থ জান, মিছে কেন
মজিতেছো ॥ ৮৪ ॥—ভৈ, দ ।

আব মন আপন অন্তরে তারে যে জগত

পালন করে । সর্বশাস্ত্রে এই কয়, শুদ্ধচিত্ত
যার হয়, অজ্ঞান ভিমির তার যার অতি
দূরে । অন্ত অভিলাষ আর, নাহি হয় পুন-
র্কার, আত্মানু-বিচার যে এক বার
করে ॥ ৮৫ ॥—ভৈ, দ ।

ভজ মন তাঁরে, যে তাঁরে ওরে ভব-
পারাবারে । পড়িয়া মায়ায় যুধা কাল যায়,
মজালে তোমায়, রিপু পরিবারে । ইন্দ্রিয়
হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে দুরাইছে দিন, ওরে মন
অর্কাচীন, শেষে কবে কারে । এখন উপায়
শুন, চিন্ত সত্য নিরঞ্জন, কর শ্রবণ মনন,
সাধ্য অমুসায়ে ॥ ৮৬ ॥—নী, ধো ।

নিজ গ্রামে পর-গৃহে চোর প্রবেশিলে
মন । লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত
হন । নবদ্বার দেহ পরে, কালরূপী তঙ্করে,
প্রতি দিন আয় হরে নাহি অবেষণ । মোহ-
রাত্রি তমো ঘন, মায়া নিদ্রা প্রাণিগণ,
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ । শুন
মন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধরে,
জাগিয়া কৃতান্ত চোবে, কর নিবারণ ॥ ৮৭ ॥
—নি, মি ।

ইন্দ্রিয় বিষয় দানে নহে ইন্দ্রিয় দমন ।
ব্রতাহতি দিলে বহি না হয় বারণ । বৃত্তিহীন
করে মনে, রাধ ইন্দ্রিয় শাসনে, জীব ব্রহ্ম
এক জানে, থাক যোগ-পরায়ণ । উত্তমোগে
সুপে বিরাগ, ব্রহ্মে রাধ অমুরাগ, তবে তো
হইবে ত্যাগ, ভেদ-দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান । এক
ব্রহ্ম ন দ্বিতীয়, বিশ্বাস কর নিশ্চয়, নাশিবেক
সর্বভয়, আয়্যায় কর প্রার্থাপণ ॥ ৮৮ ॥—নি,
মি ।

চপল চঞ্চল আয়ু যার প্রতিফল । পত্রাগ্র-
ভাগে যেমন জলের গমন । বিষয়ের সুখো-
দয়, সকলি অনিত্যময়, যেমন বিবিধ রচনায়
দেখা স্বপন । ইহা দেখে মন আমার, ত্যজ
আশা অহঙ্কার, সদা কর সুবিচার, মন ইন্দ্রিয়
দমন । বিবেক বৈরাগ্যদ্বয়, আত্মজ্ঞানের

সহায়, তাব চিদানন্দময়, সকল কারণ ॥ ৮৯ ॥

—নি, মি।

আত্ম উশাপনা বিনা কিছু নাহি মন।
আত্মাতে আত্মতা করা ত্রস্তের সাধন।
অবশ্য ত্রস্তাও ব্যাপে, বিভূ আছেন আত্মরূপে,
ভূবো নাহি মায়াবুণে, না জানে কারণ।
দেখ সত্যের সত্তা বই, তুমি আমি কেহ নই,
কৃপা করি আমার এই শুন নিবেদন। যতো
হলো বলা কওয়া, ভাষ্যেতে আত্মতা দেওয়া,
উচিত আত্মময় হওয়া এই প্রয়োজন ॥ ৯০ ॥

—নী, বো।

আমি ভাবি সদা ভাবি পরমাশ্রা পরমে-
শ্বর। মন প্রতিকূল হয়ে ভাবিতে না দেয়
পরাংপর। পঞ্চ বিষয় গরল, ইন্দ্রিয় তাতে
ব্যাঙ্কুল, মন তার অহঙ্কুল, কুণ্ঠগামী নির-
ন্তর। চকল বস্তাব তার, লয়ে ত্রিপু পরিবার,
সে নিয়োগ সবাংকার, করিছে বিষম
ব্যাপার। শুন মন হরাচার, কি ভাব বিষয়
আর, অমিত্যময় এ সংসার, নিত্য অবিনাশী
শর ॥ ৯১ ॥—নি, মি।

শুন ওরে মন, বলি তোরে শুন, সত্যোয়ি
সুচনা বধার্থ। ভুলে আত্মতত্ত্ব, গেলে পর-
মার্থ, কাম অর্থ বস্তু নিরর্থ। কর্মজন্ত ফল,
মিশ্রিত গরল, নহে কোন ফল এ ফলে।
ভাবিলে নিষ্ফল, হইবে সকল, আত্মজ্ঞান
হেন পদার্থ ॥ ৯২ ॥—কা, রা।

কোথা হতে এলে কোথা যাইবে
কোথারে, কে তুমি তোমায় কে বা চিন্তিলে
না একবারে। নিজাবশে দেখ যেমন বিবিধ
অপন, প্রপঞ্চ জগত ডেমন ভ্রমে সত্য দর-
শন, অতএব দেখ বুকে যিনি সত্য ভজ
জারে ॥ ৯৩ ॥—কা, রা।

আমি আমি বল করে পড়ে মোহ-অন্ধ-
কারে, আপনারে আপনি না কর সম্মান।
অতএব বলি শুন, হও সাবধান, আত্মজ্ঞান
অবলম্বে বিনাশ ভ্রমাশ্রজ্ঞান। এই সে

জানিবে নিত্য চিন্তা কর আপনারে ॥ ৯৪ ॥

—কা, রা।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহ ক্ষয়মূল হইতেছে দিনে দিনে ॥
অন্যথা হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়,
তীক্ষ্ণ করে কবে আশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
ক্রমেতে হইল শেষ, এখন বুঝ বিশেষ, ত্যজ
যেব বাবে ক্রেশ ভজ নিরঞ্জনে ॥ ৯৫ ॥—কা, রা,

তীরে ভাবো ওরে মন যে মনের মন।
নয়নের নয়ন যিনি জীবের জীবন। ইন্দ্রিয়ের
অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর, সকল অনিত্য
নিত্য একমাত্র তিন হন। জীব-জন্ত অগণনা,
পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অচিন্ত্য-রচনা বিশ্ব বাহার
রচনা। যিনি সর্বমূল্যধার, ভ্রমে নিয়মে
যাঁর, সর্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন। ত্রায়
সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল, অজান্ত
বেদান্ত অস্ত্র না জানে তাঁহার। মীমাংসা
সংশয়াপন, হয়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্য-মনো-
ভীত তিনী সকল কারণ ॥ ৯৬ ॥—কা, রা।

ব্রথায় বিষয়ে এম সুধেরি আশাব। রহিয়ে
কুপিত কপি-কণার ছায়ায় ॥ কর দত্ত মনে
গপি, আছ নানা ধনে ধনী, কিন্তু ক্ষণে কাল-
ফণী দংশিবে তোমায়। হৃৎ যেন দুর্দ্দিন
সুখ খতোতিকা হেন, মন রে নিশ্চয় জান,
সংসারকান্তারে, অতএব বলি সার, ত্যজ
দত্ত অহঙ্কার, ভজ সেই নির্বিকার হইবে
উপায়। যদি না মানে বারণ, প্রমত্ত
বারণ মন, জ্ঞানাক্ষুণ করে ধরি কর নিবা-
রণ। মনেতে বৈরাগ্য আন, ঘুচিবে হৃৎ
দুর্দ্দিন, নিত্যসুখী হবে মনে, ত্রিপু করি
জয় ॥ ৯৭ ॥—কা, রা। •

আত্ম-উপাসনায় রে মন কর হে যতন,
সংসার-জলধি-পারে নিত্যন্ত হবে গমন।
বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জ্ঞান এ সংসার,
শ্রবণ মনন তাঁর কর পুনঃ পুনঃ। সিংহ বৃষ্টে
পজ যেমন, ভয়ে করে পলায়ন, সাধনার ক্ষণে

তেমন পাপরিপু হবে দমন । ব্রজে অহুরাগ
বার, কাল-ভয়ে কি ভয় তার, দেহ পরিগ্রহ
আর না হবে কখন ॥ ৯৮ ॥—নি, মি ।

দেহরূপ এক বৃক্ষে নিরন্তর দুই পক্ষী
করে কাল যাপন । ঔপাধিক ভেদ মাত্র
স্বরূপত অভেদ হন ॥ দৈহিক বৃক্ষের ফল
যত জীব কর্তা ভোক্তা অবিরত পরমায়্যা
ভোগরহিত সর্বসাক্ষী সর্বকারণ । জলাদি
সংসর্গ-গুণে, দৌগন্ধ হয় চন্দনে, তেমতি
প্রকৃতির গুণ আত্মায় আরোপণ ॥ বর্ষণ
করিলে পরে, ক্রোদাদি যাইবে দূরে, প্রকা-
শিবে বাহ্যান্তরে এক যথার্থ চন্দন তেমতি
জানিবে মন, অবিচ্ছিন্না নাশিবে যখন, স্বপ্রকাশ
চিদাভাস উদিত হইবে তখন ॥ ৯৯ ॥—নি, মি ।

কর সে আশ্রয়তরু কাল আসিতেছে ।
নিরাধার বিভূ সর্পাধার হইয়াছে ॥ ন নীল
ন পীত রক্ত, সর্বোপাধি-বিনিমুক্ত, মহাপুঙ্খ-
স্বরূপে সর্বত্র ব্যাপিয়াছে : অনল জল
তপন, এ তিনের তিন গুণ, আকাশেতে
শব্দরূপে সুধা শব্দধরে । আদি-অন্ত-মধ্য-
শূন্ত, বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন, বিশ্বসাক্ষিরূপে
বিস্তরে দেখিতেছে । মনোবাক্য-অগোচর,
পরম ব্যোমের পর, জন্মান্তস্য যত বলি বেদে
কহে যারে । পাবন সর্বকারণ, তহাতিত
নিরঞ্জন, স্বপ্রকাশস্বরূপ সর্বদা ভাসি-
তেছে ॥ ১০০ ॥—ক, য ।

হে মন কর আত্মাহুসন্ধান শমন-ভয়
রবে না রবে না । পঙ্কজদল-জল-ইব জীবন
চঞ্চল, ধন-জন চপলা সমান রবে না
রবে না । নিগুণ নিগুণ মন, জ্ঞানাত্মে কর
ছেদন, মহামায়া নিশ্চিহ্ন ত্রিগুণ-ব্যবধান ।
এখনি হইবে সুখী, অন্তরে আত্মাতে দেখি,
কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুল না ভুল
না ॥ ১০১ ॥—ক, য ।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায়
ধাকি । তোমার রচনাযধ্যে তে'মাকে

দেখিয়া ডাকি দেশভেদে কালভেদে রচনা
অসীমা, প্রতিগুণ সাক্ষী দেয় তোমার-মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥ ১০২

ভুল না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্মজাল,
সাবধান রে আমার বানস-বিহঙ্গ । দেখ
নানাবিধ ফল, ও যে কর্মতরু-ফল, পরলময়
কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ ॥ ক্ষুধায় আকুল
যদি হইয়াছে মন, নিত্যসুখজানারণ্যে
করহ গমন, সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত
ফলচয়, পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ-
বিহঙ্গ ॥ ১০৩ ॥—গৌ, সে ।

সংসার-সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরী ।
অজ্ঞান-সলিলে ভাসে দিবস শরীরী ॥ দেখ
দেখ সাবধান, রিপুর সুখের বান, প্রতিফলে
জ্ঞানক তরঙ্গ-লহরী । অতএব যুক্তি বলি,
বিবেকেরে কর হানী, তোলা বৈরাগ্যের
পালি, বাধ শান্তিগুণে । বুদ্ধি কর কর্ণধার,
অনায়াসে হবে পার, নিত্যজ্ঞান আশ্রয়ত
অবলম্ব করি ॥ ১০৪ ॥—কা, রা ।

সংসার সকলি অসার ভাবিয়া দেখ মন ।
কখন আসি প্রাণ লয়ে কাল করিবে গমন ।
আমকুন্তে বারি যেমন, জীবের জীবন তেমন ।
কে কখন পঞ্চদ পাবে, তাহার নাহি নিরু-
পণ । প্রস্তুতিত পুষ্পগণ, শোভিত করে
কানন, অবশ্য হবে মলিন, এক বা দ্বিতীয়
দিনে । তেমতি জানিবে মন, ধন জীবন
যৌবন, কিছু দিন স্থিতি পায় পশ্চাতে হয়
নিধন । এখন এই উপায়, ভাব চিদানন্দময়,
দূরে যাবে কালভয় অচিরে নির্মাণ ॥ ১০৫ ॥
—নি, মি ।

পরনিদ্রা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না,
বারংবার যাতায়াতে পাইবে যৌর যাতনা ।
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদেহে লষ্ট অতি,
পরমায়ু অল্প স্থিতি, গর্ভে গর্ভে ভাবনা । স্বল্প
জীবনাবধি, আশার নাহি অবধি, তবে কেন
দ্বিরবধি স্নানি বুদ্ধি সুমহৎ : দস্ত দণ্ড পশ্ব

করি, বৈতবুদ্ধি পরিহারি, বিষয়ে বৈরাগ্য
করি, কর, আশ্রয় উপাসনা ॥১০৬॥—নি, মি।

কে নাশে কামাদি অরি অবিবেকবলে ।

কে দহে কলুষরাশি বিনা জ্ঞানানলে ।
শ্রবণ ধ্যান মনন, জ্ঞান অনল কারণ, যতনে
কর সাধন, না রহিও ভুলে। শুন রে
অশান্ত মন, নিরুত্তি হৃদয়ে আন, করিয়া
অতি যতন রাখ সমাদরে। রিপু হবে
পরাক্রম, এ কথা অত্যা নাহ, সত্য সত্য
এই সত্য সর্পরাজে বলে। বিবেকেরে সজে
লয়ে, জ্ঞান-চন্দ্রসুখা পিয়ে, আনন্দে মগন
হইয়ে সাধ সমাধিরে। মহাশূন্যে যাবে মন,
না হবে অমুগমন, ভ্রম হবে যুগা ভ্রম, ভ্রমজ্ঞান
হবে ॥ ১০৭ ॥—ক, য।

মায়াবশে রসোন্মাদে বুধা দিন যায় ।
চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায় ॥
পড়িলে অজ্ঞান-কুপে, ত্রাণ নাহি কোনরূপে,
এখন এই মুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়। দেহ
দেহী যে হুজিল, ইঞ্জিয়ে চেতনা দিল, বুদ্ধি
জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে। অশুচিত
মম চিত, না চিন্তিলে হিতাহিত, তাঁরে ভুলো
এ কি ভুল হায় হায় হায় ॥ ১০৮ ॥—কা, রা।

এক অনাদি পুরুষ সনাতন। ধ্যান না
ধরিয়ে, দারা স্তব ধন লয়ে, প্রবীণ অজ্ঞান
হয়ে, নিদ্রিত ফণি-সমুখে করেছ শয়ন ॥ না
হইল শ্রবণ মনন গেল, দিন ভ্রমে হলাহল,
পান করো না করো না। না ভাবিলে না
ভজিলে না চিন্তিলে হে নিগুণ নিগুণানন্দ
জ্ঞানাতন দিগে যে দেখায় নিরঞ্জন ॥ ১০৯ ॥
—ক, য।

বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরি অভিস্রব ।
জ্ঞানমুত পান করি সেই রস আভাসে ভাস,
অবলম্ব করি যারে স্থিতি কর, এ সংসারে
কণে না ভাবহ তাঁরে অনিত্য করি
বিশ্বাস ॥ ১১০ ॥—কা, রা।

ওরে মন-ভঙ্গ বিন্দলে বসিয়া কত বঞ্চাও
রজ। শুন বলি তোমারে, জ্ঞানদীপ জালিলে,
পরে দাহ হবে ইচ্ছা করে তুমি যে পণ্ডজ।
সংসার-কেতকী বনে, আছ মধুর অঘেবণে,

পাপ রজ বই সেখানে নাহিক প্রসঙ্গ। হারা-
ইবে তজ নেত্র, সম্ভেদ নাহিক অত্র, সংপথে
না হলে সফল বুধা হয় অঙ্গ ॥ ১১১ ॥ নী, ঘো।

শুন ওরে মন ভঙ্গ সদা অশোকমতয় যে
জন হয় সজ্ঞান পালন লয়েরি কারণ। বিষয়-
কুপেতে হইয়ে পতিত রহিলে ভুলে এ কি
বিবেক, বল মন রে তাজ বাসনা, গরলময়
হায় হায় ভ্রম বুধা রে মান হে বারণ ॥ ১১২ ॥
—কা, রা।

আত্মা এ উপাসনা-প্রসিদ্ধ এ অমৃতব,
বিষয়-বাসনা ছাড়ি সে রসে কর পৌরব,
জ্ঞানচক্রে প্রকাশিয়ে, অজ্ঞান তমো নাশিয়ে,
সহজে থাক বসিয়ে রিপু করি পরাভব ॥ ১১৩ ॥
—কা, রা।

বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে,
সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে। হৃদে
অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হলো ধরা, শরীরে
হুজুর রিপু ভায় না চিন্তিলে। প্রবল সে
রিপু হয়, তোমারে করিল জয়, ধিক ওরে
নরাধম কেন বুধা অহঙ্কার। অতএব যুক্তি
শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন, আত্মতত্ত্ব জানি
জয় করে রিপুগলে ॥ ১১৪ ॥—কা, রা।

পবিত্র পবিত্র করিয়া ওরে মন, অঙ্গ-
উপাসনা-বীজ কর হে বপন। প্রবৃত্ত-সেচনী
ধরি, বিবেক-বৈরাগ্য-বারি, প্রাণপণে প্রতি-
ক্ষণে করহ সেচন।

হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্যজ্ঞান ফলচয়,
নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে। যুক্ত
এই যুক্তিমতে, সফল হও ইচ্ছাতে, নিরুত্তিয়া
গতাগতি নিত্যসুখী হবে মন ॥ ১১৫ ॥
—কা, রা।

কে তুমি কোথার ছিলে যাবঁ কোথা
বল, না জানিয়া আত্মতত্ত্ব অনর্থ কাল গেল।
কারণের কার্য্য তুমি, বট পঞ্চভূতগামী,
অধচ বলায় আমি আমার এ সকল। কণিষ্ঠে
ডেক যেমন, কাল-হানে আছ তেমন, কেন
অভিমান ও মন করিছ বিফল ॥ ১১৬ ॥
—নী, ঘো।

আক্রমণ-সেবাপ্তি ।

জগদীশ্বরায় নমঃ ।

শতাব্দী বৎসর হইতে অধিককাল এ দেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে, তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে, তাঁহাদের নিয়ম এই যে, কাহারও ধর্মের সহিত বিপক্ষ-তাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক, ইহাই তাঁহাদের মতাবলম্বিত। পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুনীন্তন বিশ বৎসর হইল, কতক ব্যক্তি ইংরেজ, বাহার মিসনরি নামে বিখ্যাত, হিন্দু ও মুসলমানকে ব্যক্তিগতরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে, নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন, বাহা হিন্দুর ও মুসলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঈশ্বরের ক্ষুণ্ণতা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ ও অস্ত্রের ধর্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন। তৃতীয় প্রকার এই যে, কোন নীচ লোক ধনাশয় কিংবা অস্ত্র কোন কারণে খৃষ্টান হয়, তাহাদিগকে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করিলে, বাহাতে তাহা দেবীয়া অস্ত্রের উৎসূচক অস্ত্র। যতপরিমিত বিত্তবিশিষ্টের শিষ্যেরা ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু

ইহা জানা কর্তব্য যে, সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না। সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে, যেমন তুরস্ক ও পারস্য প্রভৃতি দেশে বাহা ইংলণ্ডের নিকট হয়, এরূপ ধর্ম-উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন, তবে ধর্মার্থে নির্ভর ও আপন আচার্যের মতাবলম্বিত অঙ্গগামিরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্র লোক ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্বল, দীন ও ভয়ানক প্রকার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দোরাহা করা কি ধর্মতঃ কি লোকতঃ প্রশংসনীয় হয় না? যেহেতু, বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তির দুর্বলের মনোপীড়িতে সন্দেহ সঙ্কচিত হয়েন, তাহাতে যদি সেই দুর্বল তাহাদের অধীন হয়, তবে তাহার মর্যাদাসিক কোনমতে অস্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ, বাহা সর্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে, যখন এক দেশীয় লোক অস্ত্র দেশকে আক্রমণ করে, সেই প্রবলের ধর্ম যতপরিমিত হাস্যাস্পদরূপ হয়, তথাপি ঐ দুর্বল দেশীয়ের ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে। তাহার উদাহরণ এই যে, যখন মুসলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিল, তাহারও এইরূপ নানাবিধ ধর্মমতানি করিত, চন্দ্রশাহার

সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল, তখন যত্নপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর জায় ছিল, তজ্জাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা—যাহাদের প্রায় কোন ধর্ম ছিল না, তাহারাও যখন বাঙ্গালার পূর্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল, সর্বদা হিন্দুর ধর্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্বকালে গ্রীকেরা ও রোমীরা—যাহারা অতি নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্মে বিভ্রত ছিল, তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বর-পরায়ণ ইহুদীর ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত, অতএব এ দেশে অধিকার-প্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্ম-ঘটিত দোরাণ্ডা ও উপহাস যাহা করেন, তাহা অসম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জায়-সেতুকে উত্তম্বন করেন না, ইহাতে তাঁহারা পূর্ব পূর্ব অজ্ঞ দেশ-আক্রমণকারীদের জায় ধর্মঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ক্রটি আছে, যেহেতু, নিন্দা ও তিরস্কারের জায়া অথবা লোভপ্রদর্শন দ্বারা ধর্ম-সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না। তবে বিচার-বলে হিন্দুর ধর্মের মিথ্যা ও আপন ধর্মের উৎকৃষ্টত্ব, ইহা স্থাপন করেন; সুতরাং ইচ্ছা-পূর্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিবে অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হইবেন, এরূপ বৃথা ক্রেশ করা ও ক্রেশ দেওয়া হইতে কাম্যপন্ন হইবেন।) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও তিস্কোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হইবেন, যেহেতু, সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন,

এমত নিয়ম নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তিসিদ্ধ দোষোপলক্ষের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল; পরে পরে উভয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান যাইবে।

আঠার শত একুশের ১৪ জুলাইয়ের
লিখিত পত্র দ্বাৰা পূর্বে
প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সর্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়দের প্রতি আমার নিবেদন এই, বর্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন। শাস্ত্রার্থের সন্দেহ-চ্ছেদস্থল এরূপ অগুত্র প্রায় নাই; তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতছি। অমুগ্রহাবলোবন পূর্বক সমুদায়ের সহুত্তর যদি সমাচার-দর্পণ দ্বারা দেন, তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত। এ বিষয়ে প্রশ্নলেশ ও ব্যাঘাতাব।

প্রথম, হিন্দুদের বেদান্ত শাস্ত্র দুটো বোধ হইবে, আত্মা এক, নিত্য, কালত্রয়-রহিত, অরূপী, ইন্দ্রিয়াতীত, নিরীহ, চৈতন্যস্বরূপ, বিভূ, নিরাময়, অসংস্কৃতিপূর্ণ, তন্নিমিত্ত ভূত জীব পদার্থ পৃথক নাই। প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয়, শুদ্ধ মায়ারচিত; সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে। যেমত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নাদিতে গন্ধর্ব্ব-নগরী-দর্শন, তদ্রূপ জগৎ ও জীবাত্মাভিমান মিথ্যা, কেবল অজ্ঞানবশতঃ অহং ও জগৎ সত্যের জ্ঞান জীবাত্মাভিमानে বোধ হইতেছে। যদি এই মনের গৌরব মানি, তবে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা আত্মা ও মায়ার এই দুয়ের প্রাধান্ত সমান অথবা কিঞ্চিৎ নূনাত্বেরক উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, এক

আত্মা হইলে জীবের কর্তৃত্ব হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়তঃ, আত্মার নিরাময় ও অশুভ সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন, যেমত জলের বিপর্য্য উঠিয়া পুনর্বার ঐ জলে লীন হয়, তেমতি অজ্ঞানে আত্মাতে জগৎ এই উৎপত্তি, স্থিতি, লয় পারম্পর্য্য হইতেছে। মায়ায় বল এ গতিকে আত্মার পর মানিলে আত্মা নির্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন? স্প্রতি কহেন, “জ্ঞানাত্মস্যমতঃ।” এ প্রমাণে জীবের সদ-দন্তোগ কেন মানি?

দ্বিতীয়তঃ, জায়শাস্ত্র কহেন যে, পরমাত্মা এক ও জীব নানা, উভয়েই অবিনাশী এবং দিগ্দ্দেশ, কালাকাশ, অণু এ সকল নিত্য। সমবায়-সম্বন্ধে জগজীবনের কৃতিত্ব স্বীকার, তাঁহাকে কর্ত্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মফলদ্বারা কলদাত্ত্ব জ্ঞেচ্ছারহিত কহেন, এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যাঘাত হয়, কেন না, তেঁহ অশ্রদ্ধাদির জায় দ্রব্যসংযোগকারকত্বে প্রতিপাত্ত হন। উপরের বিধানে বোধ হয়, ঐ দ্রব্যাদিও জীবের বাচকত্ব, তাহাতে অভাবের বিশেষতঃ জ্ঞেচ্ছারহিত্যে নানা দেহাদির উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ ও জীবের কর্ম্মফলদাত্ত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন? বিশেষতঃ কর্ত্তা ও জীব উভয়কেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি? যেমত অধিক ঐশ্বর্য্যবান ও আটলশ্রম্যবান মধ্যে নৃত্যতিরেক, ততঃ কর্ত্তা ও জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতি ব্যাঘাত।

তৃতীয়তঃ, স্বীমাংসা শাস্ত্রে কহেন, সংস্কৃত-পদে রচিত যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রাত্মক যাগাদি যানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল পূর্ত্তে, সে ঈশ্বর। মনুষ্য-জীবমধ্যে নানাবিধ গাণা, এই জগতেও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ আছে, দ্রব্য ও ভাষা, উভয়ই জড়, মনুষ্যের

অধীন, এ গতিকে যে কণ্ঠের কর্ত্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি, সেই কণ্ঠের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার করি? বিশেষতঃ ঈশ্বর কর্ত্তারূপী এক, ঐ শাস্ত্র এই কহেন, নানা কর্ত্তারূপী ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রতীত হয়? অধিকন্তু এ প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই, সে বেশকি অনীশ্বরীয় কেন না কহা যায়? পাতঞ্জল-শাস্ত্রের মতে বড়ক যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন ভূত করিলাম।

চতুর্থ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষ উভয় মিলিত চণকদলের জায় পুরুষের প্রাধান্ত গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন, এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব-সম্পাদন কেমনে সম্ভব হয়, এ মতের বিধানে ঈশ্বরের বিদ্য কেন না মানি?

ইহার শেষ লিপিকে দুইয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবে।

নমো জগদীশ্বরায়।

পূর্ব্ব-লিখিত পত্রের উত্তর যাহা সমাচার-দর্পণে স্থান পায় নাই।

আঠার শত একুশের ১৪৪ জুলাইয়ের সমাচার-দর্পণকে কোন প্রধান ব্যক্তি বিবেচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। তাহাতে দেখিলাম যে, হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রকে যুক্তিহীন জানাইয়া তাহার খণ্ডন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি—যাহার শাস্ত্রে বিশেষ অবগতি নাই, করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিসনরি মহাশয়েরা এক্রপ খণ্ডনের চেষ্টা সদালাপে ও গ্রন্থ-রচনার করিতেন। সংপ্রতি সমাচার লিপিতেও আরম্ভ হইল, কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিরুদ্ধ বোধ করিলাম না, যেহেতু, তেঁহ খণ্ডনের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন; অতএব পশ্চাতের লিখিত উত্তর দিতেছি।

প্রথমতঃ, বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি দোষ

দিবার নিমিত্ত বেদান্তের মত লিখেন যে, বেদান্তে ঈশ্বরকে এক, নিত্য, কালক্রয়-রহিত, অরূপী, নিরীহ, ইন্দ্রিয়াতীত, চৈতন্যরূপ বিজ্ঞ, নিরাময়, অন্তর্কর্ষি:পূর্ণ কহেন ও তাঁহা হইতে অস্ত বস্তু ও জীব পৃথক নাই, প্রপঞ্চ বাহ্য বৃক্ষ হয়, মায়া-রচিত, সেই মায়া অজ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞান হইলে তাহার কার্য আর থাকে না), যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নে গন্ধর্ব-পুরী-দর্শন স্বার্থ জ্ঞানে আর থাকে না। পরে ঐ মতে তিন প্রকার দোষোল্লেখ করেন। প্রথম এই যে, এ মতের গৌরব মানিলে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান প্রাধান্য ও নিত্যতা প্রমাণ হয়।

উত্তর—এ মতের গৌরব মানিলে কি দোষ আত্মাতে স্পর্শে, তাহা লিখেন না; সুতরাং উত্তর দিতে অক্ষম রহিলাম। যদি অনুরোধ করিয়া সে দোষ লিখেন, তবে উত্তরের চেষ্টা করিব। আর দ্বিতীয় কোটিতে দোষ দেন যে, এ মতকে গৌরব করিলে ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। কি বেদান্তবাদী, কি ধৃষ্টান, কি মুসলমান, যাঁহারা ঈশ্বরকে নিত্য কহেন, তাঁহারা ঈশ্বরের তাবৎ শক্তিকে নিত্যও কহেন, সৃষ্টির কারণ ঈশ্বরের শক্তি মায়া হয়েন; অতএব শক্তিমান্কে নিত্য করিয়া বেদান্ত জানেন। সুতরাং শক্তিকে নিত্য কহেন। “নিঃসত্তা কার্যগম্যাত শক্তির্মায়ায়িশক্তিবৎ”। বেদান্ত-মত বচন। এরূপ কথনে যদি দোষ হয়, তবে এ দোষ সর্বসাধারণ হইবে, কেবল বেদান্ত নকে হয়, এমত নহে। সেইরূপ শক্তি হইতে, শক্তিমানের প্রাধান্য কি বেদান্ত, কি অন্য অস্ত শাস্ত্রে ও লোকদৃষ্টিতে সকলেই স্বীকার করেন; অতএব উত্তরের সমান

প্রাধান্য বেদান্তে কোন মতে অকাঙ্ক্ষা করেন না যে, আপনি দোষ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন যে, এক আত্মা হইলে অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর এক হইলে জীবের কর্তব্য অন্য হিতাহিত মানা আশ্চর্য্য হয় অর্থাৎ সে ভোগ ঈশ্বরের মানা হয়।

উত্তর—প্রপঞ্চ মায়াকার্য্য জড়বস্তু হয়, পরমাত্মা চিদাত্মক ঐ জড়বস্তু নানা প্রপঞ্চে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। যেমন নানা-শরাঙ্কিত জলে এক সূর্য্যের অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেই সেই প্রতিবিম্ব জলের কম্পন দ্বারা কম্পিত অস্থির হয়, কিন্তু সেই জলের কম্পনেতে সূর্য্য কাঁপেন না, সেই প্রকার প্রপঞ্চেতে জীব সকল চিদাত্মার প্রতিবিম্ব করেন; অতএব জীবের হিতাহিত ভোগ পরমেশ্বর স্পর্শ করে না। যেমন জলের নির্মলতাতে কোন কোন প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয় ও জলের মলিনতাতে কোন কোন প্রতিবিম্ব মলিন হয়, সেইরূপ প্রপঞ্চময় শরীরে ঐ ইন্দ্রিয়াদির স্ফুর্তির দ্বারা কোন কোনো জীবের স্ফুর্তির আধিক্য, আর ঐ সকলের মলিনতার দ্বারা কোন কোন জীবের স্ফুর্তির মলিনতা হয়। আর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বস্তুত: তেজঃপদার্থ না হইয়াও তেজঃপদার্থের প্রতিবিম্বতার দ্বারা তেজস্বী দেখায়, সেইরূপ জীব সাক্ষাৎ চিদাত্মক না হইয়াও চিদাত্মার প্রতিবিম্বিত প্রযুক্ত চেতনাত্মা বৃক্ষায় ও চেতনের আচরণ করে। আর যেমন নানা শরাঙ্কিত জলের সহিত এক সূর্য্যের বিশেষ স্ফুটের দ্বারা নানা প্রতিবিম্ব উপস্থিত হইয়া ঐ সকলকে সূর্য্যের দ্বার অথচ সূর্য্য হইতে পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট দেখায়, পুনরায় সেই সেই জলের অন্তর্গত হইলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না, সেইরূপ আত্মা এক, তাঁহার মায়া-

প্রভাবে প্রপঞ্চে নানাবিধ চেতনায়ক জীব পৃথক পৃথক হইয়া আচরণ ও কর্মফল ভোগ করে, পুনরায় সেই সেই প্রপঞ্চ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্বের ভাষা আর অণুমাত্র পৃথক-রূপে আত্মার সহিত থাকে না ; অতএব আত্মা এক ও জীব যত্বপিও ইন্দ্ৰিয়তঃ তাহা হইতে ভিন্ন না হয়েন, তথাপি জীবের ভোগাভোগে আত্মার ভোগাভোগ হয় না ।

তৃতীয় প্রকার দোষোন্মেষ কহেন, “আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব-সম্পাদনে দোষ পড়ে।” কি নিমিত্ত দোষ পড়ে, তাহার বিবরণ লিখেন না ; অতএব তাহার হেতু লিখিলে বিবেচনা করিব, যদি আপনার এ অভিপ্রায় হয় যে, আত্মার স্বরূপ জীব হইয়া আত্মা হইতে নিঃসৃত হইলে আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্ভবে না, তবে উপরের উত্তরে মনোযোগ করিবেন যে, প্রতিবিম্বের সত্তা সূর্য্যের সত্তাতেই হয় এবং সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে ও সূর্য্যতে পুনরায় লীন হইতেছে, ইহাতে সূর্য্যের অখণ্ডত্ব নিরাময়ত্বে দোষ পড়ে না ।

অধিকন্তু লিখেন যে, বেদান্তে কহেন, যেমন জলের বুদ্বুদ উঠিয়া পুনরায় ঐ জলে লীন হয়, সেইরূপ মায়া দ্বারা আত্মাতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় বারংবার হয়, ইহাতে মায়া বল আত্মাতে স্বীকার করিলে ঈশ্বর নির্দোষ থাকেন না ।

উত্তর—এ স্থলে বেদান্তবাদীরা দৃষ্টান্ত এই অংশে দেন যে, যেমন জলকে অবলম্বন করিয়া বায়ু দ্বারা বুদ্বুদের উৎপত্তি-স্থিতি হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি-স্থিতি হইতেছে । বিতীয়তঃ, যেমন বুদ্বুদ অস্থায়ী, সেইরূপ জগৎ অস্থির হয় । . ব্যাঘ্রের ভাষা অমুক ব্যক্তি, ইহাতে সাদৃশ্য কেবল দর্প ও পরাক্রমাংশে হয়, চতুঃপাদি সর্ক্যাংশে দৃষ্টান্ত

হয় না, সেইরূপ এখানেও স্বীকার করেন । তবে সর্ক্যাংশে দৃষ্টান্ত হইলে ঈশ্বরকে জল-পুঞ্জের ভাষা জড় স্বীকার করিতে হয় ও জগৎকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলোৎপন্নরূপ তাহার বিকার মানিতে হয় । কখন কখন ঐ জগৎ ঈশ্বরের বহিস্তনের উপরে ফিরবে ও কখন কখন তাহার সহিত একত্র হয় । বাঁহাদের কেবল দোষদৃষ্টি, তাহারাই একরূপ সম্বাংশ-দৃষ্টান্ত মানিয়া মায়া বল আত্মার উপর হইতেছে, এই দোষ দিতে উৎসুক, নতুবা ঈশ্বরের শক্তি মায়া, তাহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, ইহাতে ঈশ্বরের উপর মায়া বল কোন পক্ষপাত-রহিত বিজ্ঞ লোক স্বীকার করিবেন না । যেহেতু, যে কোন জাতীয় ও দেশীয় ব্যক্তি ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা কহেন, তাহার সকলে মানেন যে, স্রষ্টি করিবার শক্তি ঈশ্বরে আছে, সেই শক্তি দ্বারা স্রষ্টি হয়, কিন্তু সেই শক্তির বল ঈশ্বরের উপর হয় । এমত তাহাদের কেহ অতাপি দেখিতে পান না । পাপী ব্যক্তি মনস্তাপ করিলে ঈশ্বর করুণাশক্তি দ্বারা মার্জনা করেন, ইহাতে করুণাশক্তি ঈশ্বরের উপর প্রবল হয়, এমত নহে । বেদান্তবাদীরা মায়াকে অজ্ঞান কহেন, যেহেতু, জ্ঞান হইলে মায়া কার্য—মায়া দ্বারা ঈশ্বর হইতে জীবসকল পৃথক দেখায়, সে কার্য আর থাকে না অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয় । মায়া-শব্দের প্রয়োগ মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎকারণ শক্তিতে ও গৌণরূপে ঐ শক্তির কার্য্যতে হয় । রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তাহার সহিত জগতের দৃষ্টান্ত বেদান্তে দেন । ইহার তৎপর্য্য এই যে, ভ্রম সর্গের ভাষা জগতের স্রষ্টা সত্তা নাই, পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্তা-বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ জগৎকে স্বপ্নের সহিত সাদৃশ্য দেন, যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট স্বপ্ন সকল জীবের স্রষ্টার অধীন হয় । সেইরূপ জগৎ পরমেশ্বরের

সত্তার অধীন; অতএব জীব হইতে ও সকল হইতে প্রিয় পদার্থাদি সর্বাধা হবেন, আর বেদান্তে ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই, ঈশ্বর সকল ও ঈশ্বর সকলকে, ইহা কহেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বার্ষিক সত্তা কেবল পরমেশ্বরের হয়; অতএব ঈশ্বরকেবল সত্য ও সর্বব্যাপী, অমৃত্যু তাবৎ অসত্য। ঈশ্বর সকল ও সকলে ব্যাপক। এমত প্রবোধে খ্রীষ্টানদের কেতাবেও শুনিতে পাঠ। তাহার তৎপর্য্য বুঝি, এমত না কহিবেন যে, খৃষ্ট পট সকল ঈশ্বর, বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে, তিনি সর্বব্যাপক; অতএব মিথ্যা বাদ্য কলপের বগে বেদান্তে কেন দোষ দেন?

জড়াত্মক মাধা-কাধা এই জগৎ হয় ও পরমেশ্বর চৈতন্যরূপ হইলে, যেহেতু, পদার্থ জড় ও চৈতন্য এই দুই প্রকার কদম্বা সকলে স্বীকার করেন, তাহাতে সমষ্টি জগৎকে অবলম্বনে পৃথক পৃথক পদার্থাদি আদি-তানে দৃষ্টি হইয়া পুনঃ প্রত্যেক লীন হয়। সেইরূপ সমষ্টি চৈতন্যরূপ পরমেশ্বরের অবলম্বনে চৈতন্যরূপী জীব প্রতিবিম্বরূপে পৃথক পৃথক উপলব্ধ হয়, পুনরায় প্রাপ্ত হইতে লয় পায়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে, এক বর্জিতকার অগ্নি অমৃত বর্জিতকার অগ্নি হইতে পৃথক পৃথক দেখায়, কিন্তু বর্জিতকার সহিত সঘন-তাগ হইলে মগাতেই লীন হয়, সেইরূপ উপাধি-তাগ হইলে পৃথক পৃথক জীব পরমেশ্বরে লীন হইলেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি যে, চৈতন্যাত্মক জীবের অধীনা-সমষ্টি চৈতন্যকে স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ হয়, কি না? বকে অথবা জড়াত্মক জগৎকে তাহার কারণ মানা যুক্ত হয়? যদি বলেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি অতীত হইতে জীবকে উৎপন্ন করেন, তবে নানা দোষ ইহাতে উপস্থিত হয়। তাহার এক এই যে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ পদার্থ নহেন, প্রত্যক্ষমূলক অনুমানকে

প্রমাণ স্বীকার না করিয়া অভাব হইতে জীবের ও অমৃত পদার্থের উৎপত্তি মানা যায়, তবে ঈশ্বরের সত্তাতে আব কোন প্রমাণ থাকে না, আর ঈশ্বরের অপ্রমাণ দ্বারা তাহার শক্তি, সূত্রাং অপ্রমাণ হইবে। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যুক্তিকে তুচ্ছ করা এ কেবল নাস্তিকের মতকে গ্রহণ করিয়া সর্বধর্ম্ম নষ্ট করা হয়।

আরশাস্ত্রে দোষ দেন যে, ঈশ্বর এক ও জীব নানা, দুই অবিনাশী, ইহা আয়শাস্ত্রে কহেন আর দ্বিক কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও সমবার সম্বন্ধে কৃতী ঈশ্বরের আছে, জীবের কণ্ঠাশ্রয় কলমাতা এবং নিত্য ইচ্ছাবিশিষ্ট ঈশ্বর হইলে, ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিত্ব বাধা হইত কেন না, তেঁহ অমৃতাদির জায় দ্বাব্যবহারে কর্তা হইলেন।

উত্তর — ঈশ্বরবাদী যেমন নৈয়ায়িক ও শূদ্রান সকলেই কহেন যে, ঈশ্বর নব্বয় মনেন এবং জীবের নাশ নাই, জীব চৈতন্যরূপে আদি জ্ঞানমূল অথবা কর্ম্মফলকে প্রাপ্ত হইলে, সেইরূপ ঈশ্বকে কলমাতা উভয় মতেই অর্থাৎ নৈয়ায়িক শূদ্রানেবাই কহেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য, ইহাও উভয় মতে স্বীকার করেন। অতএব এ মতকে গ্রহণ করিলে যদি দোষ হয়, তবে উভয় মতেই সমান দোষ স্পর্শিবে। বস্তু সকল পৃথক পৃথক কালে উৎপন্ন হইলে ইচ্ছার নিত্যত্ব বোধ পড়ে না, যেহেতু, পরমেশ্বর কালাতীত, বস্তু সকল কালিক। যে কালে বাহার উৎপত্তি তাহার নিত্যত্ব হয় সেই কালে সেই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে তাহার ইচ্ছার নিত্যতায় কোন বাধা হইবে না। ক্রিয়া ও ভগ্নের সহিত কর্তার সম্বন্ধে সমবার কহেন, সেই সম্বন্ধে জগৎকর্তৃক জগৎবর্তী যে ঈশ্বর, তাহাতে আছে, ইহাও সকল-মত সিদ্ধ, কর্তৃক না থাকিলে কর্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না। আর দ্বিক কাল আকাশের অগু-

বলিত কি দেখর, কি অজ্ঞ কোন পদার্থকে মনেও ভাবা যায় না; অতএব দিক্ কাল আকাশের অভাব স্বীকার করিলে কোন বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে না। দেখরকে খুঁটানেরা ও নৈয়ায়িকেরা উভয়েই মিত্য কহেন অর্থাৎ যাবৎ কাল ব্যাপিয়া আছেন; অতএব সেই মিত্যকাল না থাকিলে দেখর মিত্য হয়েন না অথবা মিত্য শব্দের অর্থ এই যে, প্রথম ও অন্ত নাই। এ অর্থ যেমন দেখরে সম্ভবে, সেইরূপ কালেও সম্ভবে ও দেখরের মিত্যই জ্ঞান কালের জ্ঞানের সাপেক্ষ হয়। আর প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের সমবায়ি-কারণ জগতের অতি সূক্ষ্মতম অবয়ব হয়, তাহার নাশ অসম্ভব, সেই পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মতম ভাগকে পরমাণু কহেন, অবয়ব-রহিত পরমেধরকে অথবা অতাবকে পরমাণুর সমবায়ি-কারণ কহা যায় না। অতএব পরমাণুর জন্ত হওয়া অসম্ভব, ঐ সকল পরমাণু দেখরেচ্ছায় পৃথক্ পৃথক্ দেখে পৃথক্ পৃথক্ কালে পৃথক্ পৃথক্ আকারে একত্র হইয়া নানাস্থি হইতেছে। যে যে জ্ঞান-পূর্বক কর্তা, সেই সেই কর্তা দ্বাসংযোগে কার্য সম্পন্ন করেন প্রত্যক্ষ দেখি এবং দেখরকে জ্ঞান পূর্বক জগৎকর্তা স্বক্স মতে মানেন। অতএব পরমাণু কাল আকাশ সম-ভিষাহারে তাহারও স্রষ্টার নিশ্চিত হয়, ইহাতে মহাশয় যে দোষ দেন, এমতে কর্তা ও জীব বড়, দেখর ছোট দেখর হয়েন, তাহা লয় হয় না, যেহেতু, দেখরের জগৎকর্তৃত্ব ও স্বতন্ত্রকর্তৃত্ব, জীবের কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব তাল্পও দেখরাধীন হয়, কিঞ্চিৎ অংশে সাম্য হইলে দেখরও হয় না। মিসনরি মহাশয়েরা এবং আমরা দেখরকে ইচ্ছাবিশিষ্ট ও দর্শ্যবিশিষ্ট কহি, জীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছাবিশিষ্ট কহিয়া থাকি। ইহার দ্বারা জীব ও দেখরকে কি মিসনরি মহাশয়েরা কি আমরা

কেহ বড় দেখর ছোট দেখর স্বীকার করি না।

মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রতি দোষোপলব্ধ করেন, যে, সংস্কৃত-শব্দ রচিত মন্ত্র ও সেই মন্ত্র জ্ঞক যাগ নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যাক্রপী ফল জন্মে, সে দেখর হয়, এ দর্শনে এমত করেন। কিন্তু মহুষ্যের মধ্যে নানা ভাষা ও শাস্ত্র এবং ভাষা ও দ্রব্য দুই জড় ও মহুষ্যের অধীন, কিন্তু মহুষ্যের অধীন যে দ্রব্য ও ভাষা, তাহার অধীন যে যে কর্ম-ফল, তাহাকে এই শাস্ত্রে দেখর কিরূপে কহেন? পুনরায় লিখেন যে, মীমাংসা-শাস্ত্রে কহেন দেখর কক্ষরূপী এক হয়েন, কিন্তু কক্ষ ননো, এ বিধান দেখরের একত্ব কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়? বিশেষতঃ যে যে দেশে সংস্কৃত শব্দে কক্ষ না হয়, সে দেশে তান অনৌষ্যীয় কেন না হয়?

উত্তর—প্রথমতঃ, আপনার হই আশ্চর্য্য পূজাপর ঐক্য নাই। একবার লিখিলেন, কর্মফল দেখর, পুনরায় লিখিলেন, দেখর কর্ম হয়েন। সে যাহা হউক, মীমাংসকেরা হই পাকার হয়েন, যাহাদের কর্ম পর্য্যন্ত কেবল পণ্যবসান, তাহার নাস্তিকের প্রভেদ। কিন্তু যাহারা দেখরকে স্বীকার করিয়া কক্ষ হইতে তাবৎ ভোগাভোগ মানেন, তাহাদের তাৎ-পর্য্য এই যে, যে মহুষ্য সংকর্ষ করে, সে উত্তম ফল পায়, অসং কক্ষ করিলে অধম ফল পায়। দেখর ইহাতে নিলিপ্ত। কাহাকে দেখর আগন আরাধনাতে ও সংকর্ষে প্রদত্ত দিয়া সুখ দেন, কাহাকে বা আপন হইতে ঐদাস্ত প্রদান পূর্বক অসং কক্ষে প্রদত্ত দিয়া আরাধনা করে না, এ নিয়মে দুঃখ দেন; এমত স্বীকার করিলে তাহাতে বৈবক্ষ্য-দোষ হয়, যেহেতু, উভয়ই তাহার সমান কার্য্য হয়, অতএব একল মীমাংসাতে দেখরের একত্ব কোন দোষ হয় না।

পাতঞ্জলমতে দ্বোষ দ্বিবার সময়ে লিখেন যে, ঐ শাস্ত্রে যোগসাধনরূপী কল্প কহিয়াছেন; অতএব মীমাংসক মতে পাতঞ্জল-মতকে ভুক্ত করা গেল।

উত্তর - পাতঞ্জল-মতে যোগসাধন দ্বারা সৰ্ব্বদুঃখ নিবারণ হইয়া মুক্তি হয়, এমত কহেন এবং দৈশ্ব্যকে নির্দোষ, অতীন্দ্রিয়, চৈতন্ত্বরূপ সৰ্ব্বাধ্যক্ষ কহেন; অতএব মহাশয় কি বিবেচনার মীমাংসা মতে পাতঞ্জল-মতকে ভুক্ত করিলেন, জানিতে পারিলাম না।

সাংখ্য-মতে দ্বোষ দ্বেন যে, প্রকৃতি-পুরুষ চণক দ্বিদল, তাহাতে পুরুষের প্রাধান্ত-বিধানে তাহাকে অরূপী ব্রহ্ম কহেন, ইহাতে দৈশ্ব্যের দৈত আইসে।

উত্তর—অদৃশ্য ও ব্যাপক প্রকৃতি কার্যোৎপত্তিতে ও বিদ্যের প্রবাহে চৈতন্ত্যের প্রাধান্ত কেবল হয়; সূত্রায় চৈতন্ত্য কেবল ব্রহ্ম হয়েন। বেদার্থবক্তাদের যতপিও অল্প অন্য অনাস্ত্রপদার্থে মতভেদ আছে, কিন্তু দৈশ্ব্যকে আকার ও রূপক কিংবা জন্ম ও মৃত্যুবিশিষ্ট কহেন না।

ইহার শেষ উত্তর দুয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবে।

সংখ্যা ২।

আঠার শত একুশের ১৪ই জুলাইয়ের
সমাচার-দর্পণে লিখিত পত্রের একদেশ,
যাহাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের
দোষ বহন্য আছে।

পঞ্চম প্রের। পুরাণ ও তন্ত্র-শাস্ত্রাদিতে
দৈশ্ব্যের নানাবিধ নাম ও রূপ ও ধাম
মানিয়া উপাশ্রয় উপাসমা জীবের সহিত
জীবের কল্যাণদায়ক বিধানে হির পূরক
ভূরুকবর্ণীয় গৌরব ও গুরু-বাক্যে দৃঢ়তার

বিধান করিয়াছেন এবং ঐ সাকার দৈশ্ব্যের
অম্বাদির দ্বায় জী-পুত্র ও বিষয়ভোগী
ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী হির পূরক বিভূত মানি-
তেছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য। আদৌ এ মতে
নানা দৈশ্ব্য ও বিষয়ভোগী সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ,
নামরূপাবিশিষ্টের বিভূত কোম ক্রমে
সম্ভবে না। যদি বল, অম্বাদির ন্যায়
ইন্দ্রিয় তাহার নহে, এ কথা উত্তম, কিন্তু
প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অম্বাদি
আছি, তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক
ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হইবে, অপ্রাপঞ্চিক বিষয়
কখন প্রপঞ্চকচিত্ত ভীবে জানিতে পারে না।
তবে কি ক্রমে তাহার নাম ও রূপ স্বীকার
করি? তৃতীয়তঃ, ঐ শাস্ত্রে কহেন, দৈশ্ব্যর নাম-
রূপবিশিষ্ট, কিন্তু জীবে প্রপঞ্চ চক্ষুর্দ্বারা
দেখিতে পার না, এ বিধানে রূপ নাম কি
ক্রমে মানিতে পারি? চতুর্থ, গুরুবাক্যানিষ্ঠার
যে প্রসঙ্গ ঐ শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি যে বস্তু
অনুভূত নহেন, তাহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা
দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক? বরং বোধ হয়
যে ব্যক্তি দ্বারা পরম পথ জানিবার ইচ্ছা
বাহার থাকে, তাহার কৃতিত্ব সুন্দর জ্ঞাত।
পরে যদি তাহার কথায় দাঢ্য করে, তথাচ
সম্ভব, তত্ত্বিন্ন দেশ-চলিত নৌকিক গুরু
করণীয় দ্বারা লাভ কি?

ষষ্ঠ প্রের। হিন্দুদের শাস্ত্র-মতে জীবের
জন্ম-মৃত্যু কর্মবশতঃ বারংবার স্বাবর-জন্ম
শরীর হয়, কেচিং মতে এই দেহভোগ পরে
অথও স্বর্গ-নরক ভোগ হয় ও কেচিং মতে
ভোগাভাব ও ভারতবর্ষীয় বহুস্ত ভিন্ন অল্প
বর্ষীয় মনুষ্যের কর্মাকর্ম-ভোগ ও অল্প
জীবের কর্ম নাই। ইহার কোন্ মত সত্য,
পরস্পর শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি ক্রমে সম্ভব আজ্ঞা
হবে।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূরদেশ হইতে
এখানে এই কয়েক প্রের-সংবলিত পত্র প্রেরণ

করিয়াছেন । তাঁহার বাসনা এই যে, ইহার প্রত্যেক প্রস্তর প্রত্যন্তর প্রাপ্ত হন ; অতএব ছাপান গেল । ইহার সমস্তর যে কেহ করেন, তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করা যাইবে ।

— — —

সম্রাট-দর্পণের প্রস্তর উত্তর—যাহাতে হিন্দুর শাস্ত্রের দোষ উদ্ধার আছে ও যাহা শ্রীরামপুরে পাঠান গিয়াছিল, কিন্তু ছাপা-কর্তা সম্রাট-দর্পণে স্থান দেন নাই ; এ নিমিত্ত তাহার একদেশ ইহাতে ছাপান গেল ।

পঞ্চম প্রস্তর উত্তর—পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দোষোন্মেষ করেন যে, তাহাতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম, রূপ ও ধাম যানিয়া জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা কর্তব্য কহিয়াছেন এবং গুরুকরণের বিধি ও গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিতে লিখেন । ঐ সাকার ঈশ্বরকে স্ত্রী-পুত্রবিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিয়া তাঁহার বিভূত মানিতেছেন । এমতে আদৌ নানা ঈশ্বর ও বিষয়ভোগী সম্ভবে । দ্বিতীয়তঃ, নামরূপবিশিষ্টের বিভূত কোন মতে সম্ভবে না । তৃতীয়তঃ, ঐ শাস্ত্রে কহেন, ঈশ্বর নামরূপবিশিষ্ট, কিন্তু প্রপঞ্চ চক্ষুর দ্বারা জীবদেহিতে পায় না, এ বিধানে নামরূপ কি প্রকারে মানিতে পারি ?

উত্তর—পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্বথা ঈশ্বরকে বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয়, আকার-রহিত কহেন । পুরাণে অধিক এই যে, মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক্ প্রকারে পরমার্থ-সাধন বিনা জন্মক্লেপ করিবে কিংবা হৃদয়ে প্রবর্ত হইবে ; অতএব নিরবলম্বন হইতে ও হৃদয়ে হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত

ঈশ্বরকে মনুজাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুজাদির সর্বদা গ্রহ হয়, তাবিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয়, পরে পরে যত করিলে যথার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু বারংবার ঐ পুরাণাদি সাবধান পূর্বক কহিয়াছেন যে, এ সকল রূপাদি বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়া মন্দবুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম, বস্তুর পরমেশ্বর নামরূপহীন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম-বিষয়-ভোগ-রহিত হয়েন । মাণ্ডূক্য-ভাষ্যস্থত বচন,— “নির্নিশেষণ পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্তৃমনীয়মাঃ ।” যে মন্দান্তেহংকরন্তে সবিশেষবিরূপণৈঃ ।” যার্ত্ত্বতথ্যমদগ্রহবচন,— “চিন্ময়ত্বাধিতীয়ত্ব নিকলম্ব্যশরীরণৈঃ । উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকরনা ।” মহানির্মাণতন্ত্বে,— “এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ । কল্পিতানি হিতার্থাণ তত্ত্বানামব্রহ্মমেধসাম্ ।” কিন্তু ইহা বিশেষরূপে জানা কর্তব্য যে, তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই, সেই মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার, এ নিমিত্ত শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনন হইয়া, তাহারই প্রামাণ্য অথবা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয়, এমত নহে, অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি—যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের দ্বত নহে, তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে । কোন কোন পুরাণ-তন্ত্রাদি এক দেশে চলিত আছে, অতঃপর দেশের তাহাকে কাল্পনিক কহেন, বরঞ্চ এক দেশেই কতক লোক কাহাকে মাজ্ঞ করেন, কতক লোক নবীন কৃত জানিয়া অমাজ্ঞ করেন । অতএব সতীক কিংবা মহাজনন-বৃত্ত পুরাণ-তন্ত্রাদির বচন মাজ্ঞ হয়েন । গ্রন্থের মাজ্ঞামাজ্ঞের সাধারণ নিয়ম এই, যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ

অর্থ কহে, তাহা অপ্রমাণ। মন্তঃ,—“যা বেদ-
বাহ্যঃ স্মৃতয়ো বাচ্য কাচ্য কুদৃষ্টয়ঃ। সৰ্ব্বান্তা
নিফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।”
কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা উপনিষদাদি ও
প্রাচীন স্মৃত্যাদি ও শিষ্ট-সংগৃহীত পরম্পরা-
সিদ্ধ তত্ত্বাদি এ সকলের অর্থের বিবরণ
ইংরেজী ভাষাতে প্রায় করেন না, কিন্তু বেদ-
বিরুদ্ধ, শিষ্টের অসংগৃহীত, পরম্পরায় অসিদ্ধ
গ্রন্থের বিবরণ আপন ভাষাতে করিয়া হিন্দুর
ধর্ম অতি কদর্য্য, ইহাই সর্বদা প্রকাশ
করেন। পুরাণ ও তন্ত্রের দোষ দিবার
উদ্দেশে লিখিয়াছেন যে, পুরাণে ঈশ্বরের
নানাবিধ নাম-রূপ কহেন ও জীপুত্রবিশিষ্ট
ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী কহেন।
ইহাতে নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়-ভোগ
সম্ভবে ও ঈশ্বরের বিভূত্ব থাকে না; অতএব
মিসনরি মহাশয়দিগকে বিনয় পুষক জিজ্ঞাসা
করি যে, তাঁহার মনুষ্যরূপবিশিষ্ট যীশু-
খৃষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি-
গেটকে সাক্ষ্য ঈশ্বর কহেন কি না, আর
সাক্ষ্য ঈশ্বর যীশুখৃষ্টের চক্রাদি জ্ঞানে-
জিয়-ভোগ ও হস্তাদি কর্মোদ্ভয়ের ভোগ
তাঁহারা মানেন কি না এবং তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-
গ্রামবাসী ভূত স্বীকার করেন কি না অর্থাৎ
তাঁহার ক্রোধ হইত কি না, তাঁহার মনঃপীড়া
হইত কি না, তাঁহার দুঃখ-বেদনাদি জন্মিত
কি না ও তাঁহার আহারাদি ছিল কি না ?
তঁহে আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভি-
ব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কি না
ও তাঁহার জন্ম-মৃত্যু হইয়াছিল কি না এবং
সাক্ষ্য কপোতরূপবিশিষ্ট হোলিগেট এক
স্থান হইতে অল্প স্থানে প্রবেশ করিতেন কি
না আর জীব সহিত আপন আবির্ভাবের
দ্বারা যীশুখৃষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন
কি না ? যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন,
তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতী এ দোষ দিতে পারেন

না যে, পুরাণ মতে ঈশ্বরের নাম-রূপ সিদ্ধ
হয় ও তাঁহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রাম-
বাসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে জী-পুত্র-
বিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকারবিশিষ্ট হইলে
তাঁহার বিভূত্ব থাকে না, যেহেতু, এ সকল
দোষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের
বিষয়ভোগ ও অবিভূত্ব সংপূর্ণ মতে তাঁহা-
দের প্রতি সংলগ্ন হয়। যদি কহেন যে, তাবৎ
অসম্ভব বস্তু বাহ্য সৃষ্টির প্রণালীর অতি বিগ-
দ্রীত, তাহা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়,
তবে হিন্দুরা ও মিসনরিরা উভয়েই আপন
আপন অবতারণার সংস্থাপনের জন্য এই
অযোগ্য সিদ্ধান্তকে অবলম্বন সমানরূপে
করিতে পারেন। বুদ্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্য
কহিয়াছেন, “রাঞ্জন সখ্যমাত্রাণি পরাচ্ছদ্রাণি
পশ্চতি। আয়ানো বিধমাত্রাণি পশ্চম্পান ন
পশ্চতি।” বরঞ্চ পুরাণে কহেন যে, নাম ও
রূপ ও ইন্দ্রিয়-ভোগাদি বাহ্য ঈশ্বরের বর্ণন
করিলাম, সে কাল্পনিক, মন্দবুদ্ধির চিত্তাব-
লম্বনের নিমিত্ত কহিয়াছি। কিন্তু মিসনরি
মহাশয়েরা কহেন যে, বায়বেগে নাম, রূপ ও
বিষয়-ভোগ যে ঈশ্বরের বর্ণন আছে, সে
যথার্থ; অতএব নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের
অবিভূত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসিত্ব দোষ তথাক্রমে
মিসনরি মহাশয়দের মতেই কেবল উপস্থিত
হয়। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুদের পুরাণ-তত্ত্বাদি
বেদের অঙ্গ, কিন্তু সাক্ষ্য বেদ নহেন, বেদের
সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণা-
দির বচন অগ্রাহ্য হয়। “ঋতিস্মৃতিবিরোধে তু
ঋতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং
যান্তি বৈদিকব্যং সঙ্গীঃ” যান্তি বচন।
কিন্তু বায়বেল মিসনারি মহাশয়দের সাক্ষ্য
বেদ হয়েন, বাহার বর্ণনের দ্বারা তাঁহারা এ
সকল অপবাদ যথার্থ জানিয়া ঈশ্বরে দিয়া
থাকেন; অতএব যথার্থ দোষ ও দোষের
আদিক্য তাঁহাদের মতেই দেখা যায়।

ষষ্ঠ লিখিয়াছেন যে, যে গুরুর বস্ত্র অমৃত নহে, তাঁহার দে বস্ত্র নির্ণয়ের শিক্ষা দওন কি ক্রমে শুভদায়ক হয়? দেশচলিত নীতি ও গুরুকরণের কি ফল?

উক্ত “—এ আশঙ্কা হিন্দুর শাস্ত্রে কোন তে উপস্থিত হয় না, যেহেতু, শাস্ত্রে কহেন, য ব্যক্তির বস্ত্র অমৃত হইয়াছে, তাঁহাকেই ক্রম করিবে, অত্র প্রকার গুরুকরণে পবিত্র সিদ্ধ হয় না। মৃগক-ক্রতিঃ,—“তদ্বিজ্ঞানং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ সমিৎপাণিঃ প্রাচিয়াঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্।” তত্বে,—“গুরুবো হবঃ সন্তি শিষ্যাবিত্তাপহরকাঃ। তুল ভোহয়ং একদেবি শিষ্যসত্তাপহরকাঃ।” গুরুর লক্ষণ,—“শাস্ত্রো দান্তঃ কুণীনশ্চ” ইত্যাদি। ব্রহ্মানন্দ-ধ্বজ বচন।

ষেবে লিখেন যে, হিন্দুদের শাস্ত্র মতে কর্ম-বশতঃ বারংবার স্বাবর-কর্ম শরীর হয় ও কোন মতে এই দেহ-ত্যাগ, পরে অথবা স্বর্গ-নর ভোগ হয় কোন মতে ভোগা-ভাব।

উক্ত—হিন্দুর কোন মতে এমত লিখিত নাই যে, ভোগাভাব। এ নাস্তিকের মত, কিন্তু ইহা প্রমাণ বটে যে, শাস্ত্রে লিখেন যে, কোন কোন পাপ-পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয়, কাহার বা পাপ-পুণ্যের ভোগ মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকে ঈশ্বর দেয়, কাহার বা পাপ-পুণ্যের ভোগ অত্র স্বাবর-জন্মাদির শরীরে পরম নিয়ন্তা দিয়া থাকেন, ইহাতে পরম্পর কি দোষ জন্মে যে, সময় করিতে লিখিয়াছেন? খৃষ্টান-মতেও ভোগের নানা প্রকার লিখন আছে, কাহার বা পাপ-পুণ্যের ভোগ ঈশ্বর ইহলোকেই দেন। যেমন ইহুদীদিগকে বারংবার তাহাদের পাপ-পুণ্যের ফল ইহলোকে ঈশ্বর দিয়াছেন। এরূপ বায়বেলে লিখিত আছে, বরক বিত্তবীষ্ট আপনি ক্রিয়াছেন যে, ব্যক্তভাবে

দান করিলে তোমাদের কর্মফল এই লোকেই প্রাপ্ত হইবে আর কাহার বা মৃত্যুর পরে শুভাশুভ ভোগ হইয়াছে, ইহাও ঐ বায়বেলে লিখেন, এরূপ কথনে বায়বেলে অনৈক্য-দোষ জন্মে না, যেহেতু, পরমেশ্বর ফলদাতা, কাহাকে এই লোকেই ফল দেন, কাহাকেও বা পরলোকে ফল দেন। খ্রীষ্টানেরা সকলে স্বীকার করেন যে, এ দেহ নাশ হইলে পাপ-পুণ্যের ফল-দানের সময় ঈশ্বর জীবকে এক শরীর দিয়া সেই শরীর-বিশিষ্ট জীবকে স্বধ অথবা দুঃখরূপ কর্মফল দিবেন। যদি ফল প্রাপ্যলীর অত্র প্রকারে জীবকে শরীর দিয়া ঈশ্বর কর্মফল ভোগ করাইতে পারেন, এমত তাহার মানেন, তবে ফলটির পরম্পর। নরীক্কের অনুসারে দেহ দিয়া জীবকে ভোগাভোগ দেন, ইহাতে অসম্ভব জ্ঞান হেন করেন? ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অত্র বর্ষীয় মনুষ্যের কর্মাকর্ম ভোগ নাই, আপনি লিখিয়াছেন, এমত কোন স্থানে আমাদের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, কিং অত্র বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম নাই, ইহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদোক্ত কর্ম নাই, সে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে, অতএব শাস্ত্রের পরম্পর সর্ম্বধা সম্মত আছে, এইরূপ ও পরম্পর দর্শনের মধ্যেও জানিবেন অর্থাৎ দর্শন ঈশ্বরকে এক অতীন্দ্রিয় সর্ম্বশ্রেষ্ঠ কহেন, কেবল অত্র অত্র পদার্থের নিরূপণে যিনি যে প্রকার বেদার্থ বুঝিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। সেইরূপ বায়বেলেরও চীৎকারদের কোন কোন অংশে পরম্পর অনৈক্য হওয়াতে বায়বেলে দোষ জন্মে না এবং চীৎকারদের মহিমার লব্ধা হয় না।

পুনশ্চ হিন্দুর শাস্ত্রে যুক্তিবিরুদ্ধ যে দোষ দিয়াছিলেম, তদ্বিষয়ে কিছু লিখিলাম। কালিকাতা ও ত্রীমপুর প্রভৃতি স্থানে

পাদরী মহাশয়ের আছেন, পশ্চাতের লিখিত তাঁহাদের মত কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হয়, ইহার মীমাংসা লিখিরা কৃপার্ক করিবেন। যিশু-খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন; কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন? যিশুখ্রীষ্ট কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন, কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।

ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন, পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ত্রোগিগোষ্ঠ ঈশ্বর।

ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবে কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যিশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, বোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে, পুত্র অর্থাৎ যিশুখ্রীষ্ট পিতা হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন, তিনি পিতার তুল্য হয়েন, কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যক্তিরেক তুল্যতা সম্ভবে না। এ সকলের উত্তর পাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

৩ সংখ্যা।

নমো জগদীশ্বরায়।

ব্রাহ্মণ-সেবধির উইয়ের সংখ্যা—যাহা কয়েক সপ্তাহ চইল ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত হইয়া প্রচার হইয়াছিল, তাহার প্রত্যন্তর ফ্রেণ্ড উওয়া গ্রন্থে ৩৮ সংখ্যায় যে ইংরেজী, তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এষ্ট শাস্ত্রীয় বিচার প্রধানরূপে এতদেশীয়ের উপকারের নিমিত্ত আর আন্তঃ-সঙ্গিকরূপে বিলাতি লোকের ব্যবহারের জন্য উভয় পক্ষে আরম্ভ হইয়াছে। এ কারণ আমার এই প্রতীক্ষা ছিল যে, ফ্রেণ্ড-ইণ্ডিয়া গ্রন্থকর্তা কিংবা অন্য কোন মিসনরি মহাশয় ইহার প্রত্যন্তর ইংরেজী ও বাঙ্গালা

উভয় ভাষাতে রচনা করিয়া আমার ব্রাহ্মণ-সেবধিতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পাঠাইবেন, তাহাতে কেবল ইংরেজী উত্তর পাইয়া নিরাশ হইলাম। সে বাহা ইউক, যেরূপ উত্তর লিখিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিলাম এবং সেই প্রত্যন্তরের উত্তর বিনয়পূর্বক লিখিতেছি।

আমার প্রথম প্রশ্ন ব্রাহ্মণ-সেবধিতে এই ছিল যে, “যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন। কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন?” তাহাতে যে নিদর্শনের দ্বারা আমি ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহাকে আপনি অত্যা জানাইয়া লিখিয়াছেন যে, “বাইবেলে এমন কোন স্থানে লিখেন নাই যে, পুত্র যিশুখ্রীষ্ট সাক্ষাৎ পিতা ঈশ্বর হয়েন,” এ নিমিত্ত আমি যে কারণে এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিলাম যাহাতে সকলে বিবেচনা করিবেন যে, ঐ প্রশ্ন তাহাদের আশাপাণ্ডে এবং ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ অনুসারে যুক্ত কি অযুক্ত হয়। খ্রীষ্টান ধর্মের উপদেশকর্তারা ইহা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর এক ও যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়েন। তাহাদের এই উক্তির দ্বারা আমি স্মরণে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, তাহারা ইহা অভিপ্রায় করেন যে, পুত্র যিশুখ্রীষ্ট সাক্ষাৎ পিতা হয়েন; অতএব পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারেন তাহাই প্রশ্ন করিয়াছি। যেহেতু, যদি কোন শক্তি কহে যে, দেবদত্ত এক হয় আর দেবদত্ত তাহার পুত্র, কিন্তু পুনরায় কহে যে যজ্ঞদত্ত সাক্ষাৎ দেবদত্ত হয়, তবে আমরা ইহার দ্বারা এই উপলব্ধি করিব যে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হয় এবং জিজ্ঞাসা করিব যে, পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারে? যে বাহা ইউক, খ্রীষ্টান

ধর্মের প্রধান পাদরীদের মধ্যে গণিত হইয়া
আপনি যখন ইহা কহিলেন যে, “বারবেলে
এমত কোন স্থানে লিখেন নাই যে, পুত্র
পিতা হয়েন, বরঞ্চ বারবেলে এমত কহেন
যে, পুত্র যিগুঞ্জীষ্ট স্বভাবে এবং স্বরূপে পিতার
ভূত্বা হয়েন ও পিতা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি
হয়েন” আর আনাকে মনুষ্য-জাতির মধ্যে
বিবেচনা করিতে অস্বমতি করিয়াছেন যে,
প্রত্যেক পুত্র তাহার পিতার সহিত যদি এক
মনুষ্যস্বভাব না হয়, তবে সে অবশ্য রাক্ষস
হইতে পারে। যদি আমি বারবেলের অর্থ
আপনার অপেক্ষা অধিক জানি অভিমান
করি, তবে আমার অতিশয় স্পর্ধা হয়; অত-
এব আপনার অস্বমতিক্রমে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা
যি ইহা অঙ্গীকার করিতাম যে, ঈশ্বরের
পুত্র ঈশ্বর হয়েন, যেমন মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য
হয়। যদি ঐ স্বীকারের দ্বারা আপনার অঙ্গ
ই বিশেষ উপদেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ
করিতে না হইত যে, “পুত্র যিগুঞ্জীষ্ট পিতার
হিত সর্বকাল স্থায়ী হয়েন,” যেহেতু,
মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয়, এই সাদৃশ্যের দ্বারা
ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন, ইহা যেমন উপলব্ধি
হয়, সেইরূপ ঐ সাদৃশ্যে ইহাও প্রতিপন্ন হয়
যে, পুত্র পিতার সমকালীন কোন মতে হইতে
পারেন না। কেন না, যদি মনুষ্যের পুত্রকে
পিতার সমকালীন স্বীকার করা যায়, তবে
রাক্ষস হইতেও কোন অধিক অস্বমতি
হইতে পারিবে। পৃথক্ পৃথক্ ধর্মাবলম্বী
গণ ব্যক্তিয়া ইহা স্বীকার করেন যে,
ঈশ্বর যখন মনুষ্যকে কোন ধর্ম ও শাস্ত্র
পদেশ করেন, তখন তাঁহাদের ভাষার নিয়-
মিত অর্থের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন।
তবে আমি বিনয় পূর্বক আপনার নিকট
আমার পরের প্রশ্নের এক স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা
করিতেছি। মিসনরি মহাশয়রা ‘ঈশ্বর’ এই
শব্দকে সংজ্ঞা শব্দ কহেন, কি জাতি শব্দ

কহেন, ইহা জানিতে চাহি। যেহেতু, ঐ
ক্রিয়া ভিন্ন যাবৎ শব্দ এই দুই প্রকার অর্থাৎ
কতক জাতি শব্দ ও কতক সংজ্ঞা শব্দ হয়।
যদি কহেন যে, ঈশ্বর এই পদ সংজ্ঞা শব্দ
হয়, তবে তাঁহারা কদাপি কহিতে পারি-
বেন না যে, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন।
কিরূপে আমরা জানিতে পারি যে, দেবন্তের
কিংবা যজ্ঞদন্তের পুত্র সাক্ষাৎ দেবদন্ত
কিংবা যজ্ঞদন্ত হয় অথবা দেবদন্ত
ও যজ্ঞদন্তের সমানকালীন হয়। আর যদি
ইহা কহেন যে, ঈশ্বর এই পদ জাতিশব্দক
হয়, তবে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য, এই সাদৃশ্যের
বলেতে তাঁহারা কহিতে পারেন যে, ঈশ্বরের
পুত্রও ঈশ্বর হয়েন, কিন্তু এ প্রয়োগ
ঐহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে যে,
পুত্র ও পিতা উভয়ে এককালীন হয়েন।
যেহেতু, পুত্রের সত্তা পিতার সত্তার পর-
কালীন অবশ্যই হইয়া থাকে।

এমতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এই দুই জাতি-
বাচক শব্দের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ
হইবে যে, মনুষ্যজাতির আশ্রয় অনেক
ব্যক্তি, আর ঈশ্বরজাতির আশ্রয় মিসনরি-
দের মতে তিন ব্যক্তি হয়েন, ঐহাদের
অধিক শক্তি ও স্বত্বভাব হয়, কিন্তু
কোন এক জাতির আশ্রয় ব্যক্তি যদি
সংখ্যাতে অল্প হয় এবং শক্তিতে অধিক,
তথাপি জাতিগণনার মধ্যে অবশ্যই স্বীকার
করিতে হইবে। জগতের বিচিত্র রচনার
স্বাক্ষরশীলদের নিকটে প্রসিদ্ধ আছে যে, এক
পাঠান মন্তের গর্ভে যত ডিঙ্ক জন্মে, তাহা
হইতে মনুষ্যজাতির আশ্রয় সমুদায়
ব্যক্তিয়া গণনায় ন্যূন সংখ্যা হয় এবং
শক্তিতে অতিশয় অধিক হয়, এ নিমিত্তে
মনুষ্য শব্দের জাতিবাচককে কোন ব্যাঘাত
হয়, এমত নহে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখি-
তেছি যে, মনুষ্যজাতির আশ্রয় ব্যক্তি দেব-

দত্ত বজ্রদত্ত প্রভৃতি যত্নপিও পিণ্ডেতে পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু মহুগ্গ-স্বভাবে এক হয়। সেইরূপ আপনার মতে ঈশ্বরদ্ব জাতির আশ্রয় তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও ঈশ্বরস্বভাবে এক হয়েন, অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ঠে ঈশ্বর। আপনারা কহেন যে, ঈশ্বর এক হয়েন, সে কি এইরূপে এক কহিয়া থাকেন? কি আশ্চর্য্য! একরূপ যাহাদের মত, তাঁহারা কিরূপে হিন্দুকে অনেক-ঈশ্বরবাদী দোষ দিয়া উপহাস করেন? যেহেতু, হিন্দুরা অনেকে কহেন যে, ঈশ্বর তিন হইতে অধিক হইয়াও বহুতঃ ঈশ্বরদ্ব পশ্বে সকলে এক হয়েন।

আমার তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, “আপনারা ঈশ্বরকে এক কহেন, অথচ কহেন, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ঠে ঈশ্বর।” ইহা আপনি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে, “বায়বেলে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ঠে এই তিনকে এক ঈশ্বরীয় স্বভাব ও পরিপূর্ণ করিয়া কহেন, এবং কহেন যে, যত্নপিও তাঁহারা তিন পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন, তথাপিও একস্বভাব ও একধর্ম্মা হয়েন ও বায়বেলে মহুগ্গের প্রতি আজ্ঞা দেন যে, ঐ প্রত্যেক ঈশ্বরকে আরাধনা করিবে।” অধিকন্তু আপনি লিখেন যে, বায়বেলে কহেন, “পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ঠে তুল্যরূপে প্রদত্ততা ও স্বচ্ছন্দতা মহুগ্গকে দেন ও তুল্যরূপে মহুগ্গের অপরাধ ক্ষমা করেন,” কিন্তু যাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ কিরূপে হয়, তাহার ছন্দাংশে না গিয়া বরঞ্চ স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে কোন যুক্তি নাই, এবং অযুক্তিসিদ্ধ ত্রুটি বায়বেলে নিক্ষেপ করিয়াছেন, যেহেতু, কহেন যে, “বায়বেল যত্নপিও এ সকল বস্তুসম্পষ্ট কহিয়াছেন, তথাপি, আমাদিগকে জানান

নাই যে, কিরূপে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ঠে স্থিতি করেন ও কিরূপে তিনেতে এক হয়েন।” আর আপনি লিখেন যে, “যত্নপিও বায়বেল আমাদিগকে জানাইতেন, তথাপি আমাদের নিশ্চয় হয় না যে, আমরা বোধগম্য করিতে পারিতাম”, অতএব আপনাকে ও অগ্র মিসনারিদিগকে বোদান্ত ও অগ্র অগ্র শাস্ত্রে অযুক্তিসিদ্ধ দোষ সমাচার-দর্পণে প্রকাশ করিবার পূর্বেই বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, তাঁহাদের মূলধর্ম্ম একরূপ অযুক্তিসিদ্ধ হয়, যে হেতু, একরূপ বিবেচনা প্রথমে করিলে আপনার মূলধর্ম্ম অযুক্তিসিদ্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিবার মনস্তাপ পাইতেন না। তথাপি আপনি ঐ মত যাহা সর্ম্মদা যুক্তির এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়, তাহাতে লোকের নিষ্ঠা জন্মাইবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন যে, “যে সকল বস্তু আমাদের নিকট ও মধ্যে আছে ও যাহার বিশেষ উপলব্ধি আমাদের হয় নাই, অথচ আমরা তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করি না, যেমন বৃক্ষের চারা ও বৃক্ষ সকল কিরূপে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে ও সেই রস পত্র ও পুষ্পে ও ফলে প্রদান করে, ইহার বিশেষ কারণ না জানিয়াও লোকে বিশ্বাস করে এবং কিরূপে জীব শরীরের অধ্যক্ষ হয়েন যে, আপন ইচ্ছাতে মহুগ্গ মন্তকের উপর হস্ত প্রদান করে আর কিরূপে এই দেহকে অত্যন্ত শ্রমে নিয়োজিত করে, এ সকল বস্তুর কারণ না জানিয়াও বিশ্বাস করা যায়, যাহা আমাদিগকে বেষ্টিয়া আমাদের মধ্যে আছে, অতএব ইহাতে আমরা অসম্মোহ জ্ঞানাইতে পারি না যে, তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন, তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষরূপে স্থিতি করেন, তাহা আমাদিগকে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন

নাই।" আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, আপনি কিংবা কোন সাধারণ জ্ঞানবান ব্যক্তি এই সাদৃশ্যের অত্যন্ত অযোগ্য ও অসংলগ্ন হওয়াকে উপলব্ধি করিতে না পারেন অর্থাৎ যে সকল বস্তু আমাদের মধ্যে থাকে ও ভিন্ন ঈশ্বরের এক হওয়া বাহা আমাদের মধ্যে কি থাকিবেন, কেবল খ্রীষ্টানদের মনঃকল্পনাতে আছে, এই দুয়ের সাদৃশ্য কি প্রকারে হইতে পারে? বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পত্র ও পুষ্পকে উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যাক্ষতা সেই প্রকার হয়, বাহা আমাদের মধ্যে থাকে যেখানে ও আমাদের মধ্যে থাকে এবং কি খ্রীষ্টান কি খ্রীষ্টান ভিন্ন সকলের সমানরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়, এবং বাহার ইঞ্জিয় আছে, সে কদাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। যতপিও কিরূপে ও কি নিয়মে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যাক্ষতা, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয় না, কিন্তু ঐ সকল বস্তুর দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষমূলক প্রমাণ-সিদ্ধ বস্তু সকল আমাদের মধ্যে বলাৎকারে সেই সকল বস্তুতে নিশ্চয় করায়। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে, বৃক্ষের বৃদ্ধির স্থায় ও জীব-সংক্রান্ত শরীরের স্থায় ঐ তিন ঈশ্বরের ঐক্যতা কি আমাদের মধ্যে যেখানে আছে, আর কি তাঁহারা বহিঃস্থিত বস্তুর স্থায় খ্রীষ্টানদের ও খ্রীষ্টান ভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষসিদ্ধ করেন? কি তাঁহারা উত্তরদেশীয় হিমপর্ব্বতের স্থায় করেন, বাহা যতপিও আমি দেখি নাই, কিন্তু তাহার দৃষ্টা-দের প্রমাণও শুনিয়াছি এবং অল্প কোন দৃষ্টা তাহার খণ্ডন করে নাই ও বাহা সক-লের দেখিবার সম্ভব হয়। যদি এ প্রকার হইত, তবে আমরা বৃক্ষের স্থায় ও জীব-

সংক্রান্ত দেহের স্থায় ও হিমপর্ব্বতের স্থায় তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হওয়াকেও বিশ্বাস করিতাম, যতপিও উপলব্ধির বাহুভূত ও উপলব্ধির বিপরীত হয়। অভিহ্রায় করি যে, খ্রীষ্টানেরা তাঁহাদের বাল্যাবধি শিক্ষা-বলেতে স্বীকার করেন যে, ঐ তিনই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ করেন, যেমন বায়নাতে তান্ত্রিকেরা পঞ্চ ব্রহ্ম কছেন অথচ ঐ পাঁচকে এক করিয়া জানেন ও যেমন ইদানীন্তন হিন্দুরা অভ্যা-সের দ্বারা অনেক অবতারকে এক ঈশ্বররূপে প্রায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ করিয়া জানেন। খ্রীষ্টা-নেরা—যাঁহারা মথারূপে আপন মার্জিত বুদ্ধির অভিমান রাখেন, তাঁহারা কিরূপে এই অনন্বিত সাদৃশ্যকে স্বীকার করেন এবং অল্প অল্পকে ঐরূপ হেরাভাসের দ্বারা লোকের ভ্রম জন্মাইতে দেন। ইহার কারণ আমার অভিপ্রায়ে এই হইতে পারে যে, তাঁহাদের পণ্ডিতেরা গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদের স্থায় এ সকলকে অযথার্থ জানি-য়াও লৌকিক নিক্ষেপের দ্বারা অনেকের মতে মত দিয়া থাকেন। আমাদের ইহা দেখিতে খেদ জন্মে যে, অনেক খ্রীষ্টানদের বাল্যকালের শিক্ষার দ্বারা অন্তঃকরণ ঐ মতের বিপরীত শুনিলে ইঞ্জিয়ার ও যুক্তির ও পরীক্ষার নিদর্শনকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত করেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপন মতাবলম্বীদের উপর অতিশয় প্রভুতা রাখেন, কিন্তু ইহা তাঁহারা বিস্মৃত করেন যে, আপনারা কিরূপে আপন পাদরীদের প্রাবল্যের মধ্যে আছেন যে, ঐরূপ সাদৃশ্যের ও প্রমাণের দোষ দেখিতে পাবেন না। আপনি প্রথম লিখেন যে, "বায়বেল আমাদের মধ্যে জ্ঞানমান নাই যে, পিতা ও পুত্র ও হোলিগোস্ট কিরূপে স্থিতি করেন, আর তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি করেন, তিনি আপনার অনন্ত ও

সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষরূপে স্থিতি ও ক্রিয়া করেন, তাহা আমাদের কাছে জানাইবার নিমিত্ত লম্বুতা স্বীকার করেন নাই।” তথাপিও বায়বেলের ন্যায়োন্মেষ করিয়া তাঁহারা কি বিশেষরূপে স্থিতি করেন ও কি কি বিশেষ ক্রিয়া করেন, তাহা পৃথক পৃথক করিয়া লিখিয়াছেন; পুত্র ঈশ্বর, যিনি পিতা ঈশ্বরের সহিত সর্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, তিনি স্বর্গ মর্ত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তিনি পাপগ্রস্ত মনুষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করিয়া আপনার মহিমাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া আপন লম্বুতা স্বীকার করিয়াছেন ও তৃত্যের আকৃতি গ্রহণ করিয়া পিতা ঈশ্বরের আরাধনা ও আজ্ঞাকারিত্ব স্বীকার করিলেন, আর আপন পিতাকে প্রার্থনা করিলেন যে, যে মহিমা পিতা ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির পূর্বে তাঁহার ছিল এবং বাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপন হইতে পৃথক করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেন, আর তিনি স্বর্গে যেখানে পূর্বে ছিলেন, তথায় পিতার অনুমতিক্রমে আরোহণ করিলেন। পরে তিনি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন, যে পিতা স্বর্গের ও মর্ত্যের তাবৎ শক্তি মধ্যস্থ, যে তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, আর ঈশ্বর হোলিগোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপর সাক্ষাৎ রূপোত্তরূপে আসিয়া পুত্র ঈশ্বরের অবতারণা হইবাতে স্বস্তি-বাদ করিলেন। “পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, হোলিগোষ্ট ঈশ্বর এই তিনের পৃথক পৃথক বিনাশ, পৃথক পৃথক ক্রিয়া ও পৃথক পৃথক সত্তা কহিয়া পুনরায় কহেন যে, তাঁহারা এক হয়েন, আর বাসনা করেন যে, অস্ত্র সকলেও তাঁহাদের এক হওয়াতে বিশ্বাস করে। তিন পৃথক প্রত্যেক এক জ্ঞান করা অসম্ভব ও সম্ভব হয় না, সেই তিনের এক ব্যক্তি স্বর্গে থাকিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা

দেখান, আর তাঁহার দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে মর্ত্যলোকে থাকিয়া ধর্মবান্ধন করে। তাঁহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি স্বর্গ মর্ত্য দুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অতি প্রায়শ্চাস্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যদি নিবাসে পার্ধক্য ও আধারের ও ক্রিয়ার ও কর্মে পার্ধক্য বস্তু সকলের পৃথক হইবার অনেক হইবার কারণ নাই হয়, তবে একে অস্ত্র হইতে পৃথক জানিবার অর্থাৎ বস্তু হইতে পৃথক ও মনুষ্য হইতে পৃথক পৃথক, তাহার প্রমাণ কিছু রহিল না, এই নিমিত্ত সেই উপদেশ, বাহাকে আপনি কহিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরের প্রণীত হয় আর যে কোন পুস্তক এমত উপদেশ করেন যে, ইন্দ্রিয় সকলের শক্তিকে পরিত্যাগ না করিলে তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে না, সেই পুস্তক কি পরমেশ্বরের প্রণীত হয়, যিনি আমাদের উপকার নির্বাহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন? মনুষ্যের যে পর্যন্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় থাকে ও বাস্তবত্বের ভ্রমে মগ্ন না হয়, সে ব্যক্তি কোন বাকপ্রণালীর দ্বারা বাহা বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত হয়, তাহাতে প্রভাবিত হইতে পারে না। আপনি লিখেন যে, পুত্র ঈশ্বর কিঞ্চিৎ কালের জন্য আপন মহিমাকে পৃথক করিয়াছিলেন, আর পিতা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেই মহিমা দেন ও তৃত্যের আকারকে গ্রহণ করিলেন। ইহা কি অসম্ভব-স্বভাবের পরমেশ্বরের স্বভাবের বোধ্য হয় যে, আপন স্বভাবকে কিঞ্চিৎ কালের জন্য ত্যাগ করেন ও পুনরায় তাহার প্রার্থনা করেন? আর এই কি সর্বনিরস্তা পরমেশ্বরের স্বভাবের বোধ্য হয় যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত তৃত্যের বেশ ধারণ করেন? এই কি ঈশ্বরের স্বার্থ বাহা বাহা আপনি

উপদেশ করিতেছেন? হিন্দুদের মধ্যেও বাহারা সাকার উপাসনা করেন, তাঁহারাও আপনাদের এইরূপ বাক্যরচনা হইতে উত্তম বাক্য-প্রবন্ধ করিতে পারেন। আমি আপনাদের উপকৃতি স্বীকার করিব, যদি আপনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, আপনাদের অনেক ঈশ্বর কখন অপেক্ষা হিন্দুর অনেক ঈশ্বর-কখন অসুজিস্কৃত হয়, যদি এমন প্রমাণ না হয়, তবে হিন্দুদের ধর্মের পরিবর্তে আপন ধর্মসংস্থাপন-চেষ্টা আপনি আর করিবেন না, যেহেতু, আপনারা ও হিন্দুরা উভয়েই আপন আপন নানা ঈশ্বরবাদকে নিমিত্ত ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভাব ও প্রকাশরূপে প্রমাণ দিয়া থাকেন। আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ঈশ্বর হোলিগোষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরের উপদেশার্থে নিযুক্ত হওয়াতে স্বভাবাদ করিবার নিমিত্ত কপোতরূপে দেখা দিয়াছিলেন, আর তাহাতে এই মুক্তি দেন যে, “যখন ঈশ্বর আপনাকে মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর করেন, তখন অবশ্যই কোন আকার গ্রহণ করেন।” আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে, ঈশ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কিরূপে হিন্দুকে উপহাস করেন যে, পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মৎস্ত-কপোতের স্তায় নিরীহ নহে, কি গরুড় ও গরুর বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, কি মৎস্ত পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না। আমি হোলিগোষ্ঠ ঈশ্বরের বিষয়ে এইমাত্র লিখিয়াছিলাম যে, “সাক্ষাৎ কপোতরূপ-বিশিষ্ট হোলিগোষ্ঠ এক স্থান হইতে অত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন কি না, আর জ্বর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যিশুখৃষ্টকে সন্তান উৎপত্তি করিয়াছেন কি না,” ইহার প্রথম প্রশ্নের দ্বারা ইহা তাৎপর্য্য ছিল যে, যিশুখৃষ্টের উপর তাঁহার জলে নিমজ্জন সময়ে

কপোতরূপে হোলিগোষ্ঠ উপস্থিত হইয়াছিলেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে, হোলিগোষ্ঠের বিবাহ যে জ্বর সহিত হয় নাই, তাহাতে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন, বাহা বায়বেলে স্পষ্ট আছে যে, “হোলিগোষ্ঠ হইতে মেরীর সন্তান হইল,” “তোমার উপরে হোলিগোষ্ঠ আসিবেন” এ দুই বিষয়কেই আপনি সম্যক প্রকারে অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আপনি কি নিদর্শনে ইহা লিখেন যে, আমি এ স্থলে বিজ্ঞপ করিবার বাসনা করিয়া অত্যাধিকার করিয়াছি, ইহার কারণ বুঝিলাম না।

আমার চতুর্থ প্রশ্ন এই ছিল যে, “আপনাদের ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবে কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যিশুখৃষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন।” ইহার উত্তর স্পষ্টরূপে দেন নাই, যেহেতু, আপনি লিখেন যে, “খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্টকে উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহা হইতে বতন্ত্র করিয়া তাঁহার শরীরকে আরাধনা করেন না।” আমি আপন প্রশ্নে এমন কদাপি লিখি নাই যে, খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্ট হইতে তাঁহার শরীরকে পৃথক করিয়া উপাসনা করেন যে, আপনি এ প্রকার উত্তর লিখিতে সমর্থ হইতে পারেন না যে, খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্টকে উপাসনা করেন, তাঁহার শরীরকে উপাসনা করেন না, বস্তুতঃ আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে, যিশুখৃষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-জ্ঞানে প্রপঞ্চাত্মক শরীরে আপনাদের আরাধনা করিয়া থাকেন, অথচ ইহাও স্থাপন করিতে উদ্বৃত্ত হয়েন যে, খৃষ্টানেরা অপ্রপঞ্চভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। যদি আপনি ইহা মানেন যে, দেহবিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা করা, তাহাই অপ্রপঞ্চভাবে উপাসনা হয়, তবে আপনি কোন ব্যক্তিকে আকারের উপাসক কহিয়া অপবাদ দিতে

অতঃপর পারিবেন না, যেহেতু, কোন ব্যক্তি ভূগুণে চেতনরহিত দেহকে উপাসনা করেন না। গ্রীকেরা ও রোমানেরা যুপিটরের ও যোনার ও অথ অথ তাহাদের দেবতার কি চৈতন্য-রহিত শরীর মাত্রের আরাধনা করিত ? তাহাদের লীশাক্রম মাহাত্ম্য-কথনের দ্বারা কি ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে, গ্রীকেরা ও রোমানেরা ঐ সকল দেবতা শব্দে তাহাদের দেহবিশিষ্ট চৈতন্যকে তাৎপর্য্য করিত ? হিন্দুর মধ্যে যাহারা সাকার উপাসনা করেন, তাহারা কি আপন আপন উপাস্ত দেবতার চৈতন্যরহিত দেহকে উপাসনা করেন ? এমত কদাপি নহে। যে সকল মূর্তি তাহারা নির্মাণ করেন, তাহাকে কদাপি আরাধ্য করিয়া জানেন না, যাবৎ সে সকল মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করেন অর্থাৎ তাহাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া উপাসনা করেন। অতএব আপনার লক্ষণের অনুসারে কাহাকেও সাকার উপাসক এই শব্দের প্রয়োগ করা যায় না, যেহেতু, তাহারা কেহ চৈতন্য-রহিত শরীরের উপাসনা করে না। বস্তুতঃ কি মানস মূর্তির অবলম্বন করিয়া, কি হস্তনির্মিত মূর্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবে। আপনি লিখেন যে, “বায়বেলে কহেন, পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট এই তিনে তুল্যরূপে মনুষ্যকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন ও পাপ হইতে মোচন করেন, আর মনুষ্যকে ধর্ম্মপথে প্রযুক্তি দেন, যাহা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত স্নেহ ও অত্যন্ত দয়ালু বিনা করিতে পারেন না।” আমি আপনার এই মত অপেক্ষা করিয়া অধিক স্পষ্ট অথ কোন নানা দৈববাদ অঙ্গাপি শুনি নাই, যেহেতু, আপনি তিন পৃথক্ ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত দয়াবিশিষ্ট কহেন। আশি এ স্থলে আপনাকে

জিজ্ঞাসা করি যে, একের সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বদয়ালুত্বের দ্বারা এই জগতের বিচিত্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে কি না ? যদি বলেন, এক সর্ব্বশক্তিমান হইতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হইতে পারে, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান স্বীকার করিবাতে মিথ্যা গৌরব হয়। যদি বলেন, এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান হইতে সৃষ্টি-স্থিতি হইতে পারে না, তবে তৃতীয় সংখ্যাতে কেন পর্য্যবসান করিব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যার সমান সংখ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের গণনা কেন না করি ও তাহার স্রষ্টার ভাগে এক এক ব্রহ্মাণ্ডকে কেন সন্নিবিষ্ট করা যায় ? ইউরোপ-দেশীয়েরা যেরূপ বিচক্ষণতা রাজকাৰ্য্যের ও শিল্পশাস্ত্রে প্রকাশ করেন, তাহা দৃষ্টি করিয় অত্র দেশীয় ব্যক্তি সকল প্রথমতঃ অনুমান করেন যে, ইহাদের ধর্ম্মও এইরূপ উত্তম যুক্তিসিদ্ধ হইবে, কিংবা যে ক্ষণে তাহারা এই মত যাহা আপনার দেশে অনেকের গ্রাহ্য হয়, তাহা জ্ঞাত হইলেন, তৎক্ষণমাত্র তাহাদের এই নিশ্চয় জন্মে যে, রাজ্যচ্যুতি উন্নতি যথার্থ ধর্ম্মের সহিত কোন নৈয়তা সম্বন্ধ রাখে না।

আমার পঞ্চম প্রশ্ন এই ছিল যে, আপনারা কহিয়া থাকেন যে “পুত্র অর্থাৎ বিশুদ্ধীষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন, তিনি পিতার তুল্য হইলেন ; কিংবা পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না।” আপনি এই প্রশ্নের এক অংশকে উত্তরে লিখিয়াছেন যে, আমি প্রশ্ন করিয়াছি যে, কিরূপে পুত্র পিতার তুল্য হইতে পারেন ? যদি পিতার সহিত সেই পুত্র একত্বতাব হইলেন। পরে লিখেন যে, এ অনিষিত প্রশ্ন করা গিয়াছে। আমি এরূপ লিখি নাই যে, একত্বতাব হইলে তুল্যতা হইতে পারে না।

।হেতু, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মনুষ্য-
কুল একস্বভাব অথচ পরস্পর কোন
কান অংশে তুল্যতা আছে ; কিন্তু আমি
শিখিয়াছি যে, অভিন্ন হইলে তুল্যতা হইতে
রে'না ও মিসনরি মহাশয়েরা কহেন যে,
পিতা হইতে সর্বথা অভিন্ন অথচ পিতার
ল্য হইয়েন । যদি তেঁহ সর্বপ্রকারে অভিন্ন,
বে পরস্পর তুল্য কখন সম্ভবে না । পিতা
ইতে পুত্রের স্বরূপ ভিন্ন না কহিলে পিতার
ল্য কহা সর্বথা অযুক্ত হয় ; অতএব অতি-
প্রাণ করি যে, আমার প্রশ্ন অনর্থক নহে ।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, “যিশু-
খ্রীষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন
অথচ কহেন যে, কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা
ছিল না ।” ইহার উত্তরে আপনি লিখেন যে,
তিনি অবতীর্ণ হইয়াও আপন ঈশ্বরত্ব স্বভা-
বে স্মরণ প্রকাশ করিতেন, আর স্ত্রী
হইতে জন্ম হইয়াছিল অথচ পাপ বিনা আর
দত্ত সকল মনুষ্য স্বভাবে সর্বপ্রকারে আমা-
দের ভায় ছিলেন, সেই যিশুখ্রীষ্ট আপনাকে
মনুষ্যের পুত্র কহিয়া আপন লব্ধা স্বীকার
করিয়াছিলেন, যতপিও কোন মনুষ্য তাঁহার
পিতা ছিল না ।” আমি আশ্চর্য্য জান করি,
একবার যিশুখ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও আগ্রহ
প্রমাণ করিতে আপনি উদ্ধত হইয়েন আর
একবার তাহার বিপরীত কহেন ; যে কথা
বাস্তবিক নহে, তেঁহ তাহার উক্তি করিয়াছেন
অর্থাৎ তেঁহ মনুষ্যের পুত্র কহিয়া লব্ধতা
স্বীকার করিলেন, যতপিও মনুষ্যের পুত্র
ছিলেন না ।* আমি আরও আশ্চর্য্য বোধ
করি যে, আপনারা এইরূপ আপন প্রভু-
বাক্যের অবাস্তবিকরূপে দোষ গ্রহণ
করেন না অথচ হিন্দুর পুরাণকে মিথ্যা-
কথনের অপবাদ দেন । যেহেতু, পুরাণ অন্ন-
বুদ্ধির বোধাদিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া
ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন ; কিন্তু পুরাণ

ইহাও পুনঃপুনঃ দর্শাইয়াছেন যে, এই সকল
কেবল অন্নবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত রহিতাম,
যাহাতে পুরাণে দোষমাত্র স্পর্শে না । অধি-
কন্ত আপনি বেদার্থ-বক্তাদের মধ্যে এক
জন যিনি অন্নবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত রূপক ও
ইতিহাসজ্ঞেয় ধর্ম্ম কহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি
মিথ্যা রচনার অপবাদ দেন ; কিন্তু এইমাত্র
অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের তত্ত্ব আর সমু-
দায় শাস্ত্রে আঘাত করেন । আপনার
এই প্রত্যুত্তরেই দেখিতেছি যে, আপনি বায়-
বেলের প্রমাণ দিয়া শিখিয়াছেন যে, “ঈশ্বরের
দক্ষিণ পার্শ্ব” ইহা বায়বেলে লিখেন ; অতএব
আমি জানিতে বাঞ্ছা করি যে, ঈশ্বরের দক্ষিণ-
পার্শ্ব এই উক্তি বায়বেলে যথার্থ হয় কি
রূপক হয় ? বায়বেলে আত্ম তিন অধ্যায়েই
এই পরের লিখিত বাক্য সকল দেখিতে
পাই যে, “ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম
দিবসে বিশ্রাম করিলেন”, “ঈশ্বর ঈদন উপ-
বনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতেছিলেন”,
“ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে, তুমি কোথায়
রহিয়াছ :” অতএব বিশ্রাম এই শব্দের দ্বারা
মোসোর কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে, ঈশ্বর
প্রাথমিকের নিমিত্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত
হইলেন, যাহার দ্বারা তাঁহার একাবস্থ স্বভাবে
আঘাত পড়ে ? আর দিবসের শীতল সময়ে
ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন, এই বাক্যের দ্বারা
মোসাব কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে, ঈশ্বর
মনুষ্যের ভায় পাদবিক্ষেপের দ্বারা উত্তাপের
ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে
অন্য স্থান গমন করেন ? আর আদম তুমি
কোথায় রহিয়াছ, এই প্রশ্নের দ্বারা মোসোর
কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর
আদমের কোন স্থানে স্থিতি, ইহা জানিতেন
না । যদি মোসোর এই সকল তাৎপর্য্য ছিল,
তবে ঈশ্বরের স্বভাবকে অতি চমৎকাররূপে
মোসো জানিয়াছিলেন এবং মোসোর পর

মার্ফজান ও তৎকালের মূৰ্খদের পরমার্ফ-জান দুই প্রায় সমান ছিল। কিন্তু আমি অতি-প্রায় করি যে, সে কালের অজ্ঞান ইহুদীদের বোধ মূৰ্খদের অস্ত্রে এইরূপ মনুষ্য বর্ণনার লেখকের বর্ণন মোসো করিয়াছেন এবং আমি খ্রীষ্টানদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, প্রাচীন ধৰ্ম্মোপদেষ্টারা বাহাদিগকে ঐ খ্রীষ্টান ধৰ্ম্মের পিতা কহিয়া থাকেন, তাঁহারা এবং ইদানী-জ্ঞান জ্ঞানবান খ্রীষ্টানেরা কহেন যে, মোসো অজ্ঞানদের বোধাদিকারের নিমিত্ত এরূপ বর্ণন করিয়াছেন। আপনি আহ্মাদ জানাই-রাছেন যে, “এদেশস্থ মনুষ্যেরা এখন অজ্ঞা-নতা ও অজ্ঞতা হইতে জাগ্রত হইলেন, যে অজ্ঞতা সৰ্ব্বপ্রকারে নীতি ও ধৰ্ম্মের হস্তা হয়,” আমি এই খেদ করি যে, আপনি এত-কাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিজ্ঞার অনুশীলন ও গার্হস্থ্য ধৰ্ম্ম কিছুই জানিলেন না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্ফ বিষয়ে ও স্বতিতে ও তর্কশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাদশাহ দেশে এতদেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যে, ইহা আপনার অজ্ঞাপি জ্ঞাতসার হয় নাই; যেহেতু, আপনি ও প্রায় অস্ত্র অস্ত্র সকল মিসনরির। এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এককালে চক্ষু মুদিত

করিয়াছেন। এদেশের লোকের নীতি ও ধৰ্ম্মের ক্রটি-বিষয়ে বাহা আপনি লিখিয়াছেন, তাহাতে এতদেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপ-দেশীয়দের গার্হস্থ্য ধৰ্ম্ম বিষয়ে উৎপেক্ষা দিয়া দোষের নূনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম; কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ বন্দ করা অনুচিত হয়; সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। যেহেতু, ইহাতে অনেকের মনে অতৃষ্টি জন্মিতে পারে। আপনি যে সকল কল্পিত করিয়াছেন যে, “মিথ্যার পিতা বাহা” তে হিন্দুর ধৰ্ম্ম উৎপত্তি হয়” আর “হিন্দু” ধ্যা দেবতাদের নিশ্চিত বর্ণন সকল” হিন্দুর মিথ্যা দেবতা সকল” সাধারণ ভাব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; কিন্তু আমাদেরিগের জানা কর্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধৰ্ম্ম-সংক্রান্ত বিচারে উত্তম হইয়াছি, পরস্পর চুৰ্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি এই উত্তরকে পরের লিখিত প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি যে, ইহার প্রত্যুত্তরকে আপনি ক্রম পূৰ্ব্বক দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচ প্রশ্নের উত্তরকে পূৰ্ব্বাপর নিয়ম পূৰ্ব্বক যেন দেন, যাহাতে বিজ্ঞলোক সকল প্রত্যেকের পূৰ্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তকে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পাবেন।

প্রার্থনা-পত্র ।

পরমেশ্বরের নামঃ ।

সবিনয় প্রার্থনা ।

যাঁহারা এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে, “একমেবাবিধীভূতঃ ব্রহ্ম” ; “নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা । অন্তীতি ক্রবতোহস্তত্র কথং তদ্বপলভ্যতে” অর্থাৎ “ব্রহ্ম কেবল একই, বিতীর্ণরহিত হয়েন ;” “সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষু দ্বারা জানা যায় না ; তত্রাপি ক্রমতের মূল ও আশ্রয় অন্তিরূপ তেঁহ হয়েন, এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবে ; অতএব অন্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে, তাহার জ্ঞানগোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন ?”—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন, “যদৈববাচ্য পরন্তুৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা । সুখদুঃখানি তুল্যানি যথা-অনি তথা পরে ॥” অর্থাৎ “কল্যাণেচ্ছ ব্যক্তি যেমন আপনাকে, সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয়, সেইরূপ পরেতেও হয়, এমত জানিবেন”— তাঁহাদের কর্তব্য এই যে, বিদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন, তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যতপিও তাঁহারা ঐ সকল ক্রতির সাক্ষাৎ অভ্যয়ন না করিয়া তাহার তৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন । দূষ-নাশা সম্রাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরুনানকের সম্প্রদায় ও দাহপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সম্মতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন, তাঁহাদের সহিত ব্রাতৃত্বাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয় । ভাষা-বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বারা এবং ভাষা

গানাদি উপাসার উপায় হইয়াছে ; অতএব তাঁহাদের পরমার্থ-সাধনে সন্দেহ আছে, এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে ; যেহেতু, যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে, “ঋগ্-গাথা পাণিকা দক্ষ-বিহিতা ব্রহ্মগীতিকা । গেষমেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি । বীণাবাদনতঃ স্তুতিজ্ঞাতিবিশারদঃ । তালকুশাচ্যপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযুক্তি ।” অর্থাৎ “ঋক-সংজ্ঞক গান ও গাথা-সংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অমুষ্ঠেয় হয় ; মোক্ষ-সাধন যে এই সকল গান, ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় । বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্তস্বরের বাঁশ প্রকার স্তুতি ও আঠার প্রকার জাতি, ইহাতে প্রবীণ এবং তালকুশ, ইহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন ।” স্মার্ত্তস্মৃত্ত শিবধর্ম্মের বচন—“সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাকৈর্বাঃ শিষ্যমহুরুতভঃ । দেশ-ভাষাচ্যপাঠৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্তুতঃ ।” অর্থাৎ “শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশ-ভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন, তাঁহাকে গুরু কহা যায় ।”

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতী ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারই উপাসনা করেন এবং দয়ার বিতরণ-ভাবে পরমার্থ-সাধন জানেন, তাঁহাদিগকেও উপাস্তের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয় । তাঁহারা বিত্তশ্রীটিকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আর্থা কহেন, ইহাতে পরমার্থ-বিষয়ে আত্মীয়তা

কিরূপে হয়, এমন আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু, উপাস্তের ঐক্য ও অমুঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে বাঁহারা যিস্তৃষ্টকে পরমেশ্বর জান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও ধর্মাত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন, ইহাই স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিতাব কর্তব্য নহে; বরঞ্চ যেভাবে আপনাদের মধ্যে বাঁহারা বাঁহারা বাহেতে প্রতিমা নির্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যানধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শন, তাঁহাদের সহিত যেভাবে অবিরোধিতা রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় যিস্তৃষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানা প্রকার মূর্তি

নির্মাণ করেন, তাঁহাদের প্রতিও যেভাবে কর্তব্য হয় না; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে বাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানে তাঁহাদের মূর্তি নির্মাণ করেন, তাঁহাদের সহিত যেভাবে আচরণ করিয়া থাকি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই; যেহেতু, এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার অদেশীয় ইহাদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে, যন্তপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অবৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন, তখনও তাঁহাদিগকে যেভাবে না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অস্বাভাবিকতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয় যে, মন ও অধিকার হইলে আপনাতে অত্ কৌন ক্রটি আছে, এমন অসুভব মন্তব্যের প্রায় হয় না।

ক্ষুদ্র পত্ৰী ।

ঐ তৎ সৎ ।

একমেবাদিতীক্ষ্ণ ব্রহ্ম—

যেতাংস্তরুশ্রুতিঃ ।

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরন্তাং,
বিদ্যাম দেবং ভূবনেশ্বীডাম্ ॥ ১ ॥

কঠংলীক্ষতিঃ ।

অশ্বকমল্পর্শবরুণমবায়ং,
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ বৎ ।
অনাগ্ননস্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং,
নিচায়া তং বৃহাযুধাং প্রমুচাতে ॥ ১ ॥
ভগবান্ হস্তামলকের কারিকা ।
মুখাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো,
যুধাং পূর্বকেন নৈবান্তি বস্ত ।
চিদাসকো বীজীবোহপি তবং,
স নিত্যোপলক্ষিত্বরূপোহমহাত্মা ॥ ১ ॥

ষট্ পদী ।

বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সক্তিংসুখ-
পরিপূর্ণম্ ।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভক্ত পরমেশং
ভূর্ণম্ ॥ ১ ॥
হিতাকারং ক্লদয়বিকারং যায়াময়-
যত্রত্যম্ ।

আশ্রয়সততং সত্যাবিততং নিরবদ্যং তৎ
সত্যম্ ॥ ২ ॥
বেদৈর্গীতং প্রত্যগভীতং পরাংপরং
চৈতন্যম্ ।
অজরমশোকং জগদলোকং সর্বশ্রৈক-
শরণাম্ ॥ ৩ ॥

গচ্ছদপাদং বিগতবিবাকং পশ্যতি নেত্র-

বিহীনম্ ।

গুণদর্পণং বিরহিতবর্ণং গৃহদহন্ত-

মপীনম্ ॥ ৪ ॥

ব্যাপ্যাপ্যশেষং স্থিতমবিশেষং নিগুণ-

মপরিচ্ছিন্নম্ ।

বিততবিকাশং জগদাবাসং সর্বোপাধি-
বিভিন্নম্ ॥ ৫ ॥

যন্ত বিবর্তং বিশ্বাবর্তং বদতি শ্রুতিরবি-
রামম্ ।

নাগস্থলং জগতো মূলং শাখতমীশ-

মকামম্ ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় ষট্ পদী ।

শাখতমতথমশোকমদেহম্ ।
পূর্ণমনাদিচরাচরগেহম্ ॥ ১ ॥
চিন্তয় মূঢ়মতে পরমেশম্ ।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদ্যাপদেশম্ ॥ ২ ॥
ভবতি যতো জগতোহস্তং বিকাশঃ ।
স্থিতিরূপ ভবতি যতোহস্তং বিনাশঃ ॥ ৩ ॥
দিনকরশিশিরকবাবতিযাতঃ ।
যন্ত ভয়াদিত্বং ধাবতি বাতঃ ॥ ৪ ॥
যদমুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ ।
ভবতি পুনর্নৃত্যমধিরোহঃ ॥ ৫ ॥
যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাম্ ।
জগতি পরং শরণং শরণানাম্ ॥ ৬ ॥

বেদের যন্ত এবং ভাষ্যের কারিকা ও
পরমার্থ-বিষয়ের ষট্ পদী গীতি যাং মনো-
রম ছন্দে এবং সুলভ শব্দে আছে। তাহার
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখা গেল, সুশ্রাব্য জানিয়া
পাঠ করিলেও অর্থাবগতি হইয়া কৃতার্থ হও-
নের সম্ভাবনা আছে ।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার।

(এত দিন অপেক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়াও রাজা রামমোহন রায়ের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে আমরা বাহা বাহা পাইলাম না, তদ্বশ্যে ভট্টাচার্য্যের সহিত-বিচার একটি। কিন্তু তাহার কিছু কিছু পদ্যবিতাংশ বাদ দিয়া সার ভাগ “মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চর্চক” এই নামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম কল্পের প্রথম অংশে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইল।)

ও তৎ সং।

ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে, এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের শব্দনের লজ্জা লেখা যাইতেছে, এমনত কেহ যেন মনে না করেন, কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয়, কেবল এই নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমুদয় আশঙ্কা আমাদের হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ণ হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন, তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন, তখন স্মরণে দেখিবেন যে, বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদীর উপহাসের দ্বারা মঙ্গলচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে “অম্বচিকিৎসা,” “গোপের-স্মরণ-লয় পয়ন,” “ইতো ব্রহ্মসত্ত্বো নষ্টঃ” “চালে কলতি কুয়াণ্ডঃ” “হাটরি বাজারি কথা নয়,” “রোজা নমাজ” ইত্যাদি নানা প্রকার

বাদ ও দুর্ভাষ্য-কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, ‘ইহাতে ঐ পাঠকর্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে, সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র, তাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল বাদ, বিজ্ঞপ, দুর্ভাষ্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সংক্ষেপে চন্দ্রিকা এইরূপ হয়, তাহার মূল গ্রন্থ বা কি প্রকার হইবে? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি স্ববোধ করেন, তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে, এসিদ্ধরূপে শুনা যায়, বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবে না, কিন্তু এ বেদান্ত-চন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে; অতএব তিনি বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাতেই অপ্রামাণ্য করিবেন।

আমাদের সন্দেহ যে যে বিজ্ঞপ দুর্ভাষ্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ-বিষয়-বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ভাষ্য-কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের এমত রীতিও নহে যে, দুর্ভাষ্য-কথন-বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ভাষ্যের উত্তর-প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।

বাস্তবসংসংহিতোপনিষদের ভাববিবরণের ভূমিকা প্রভৃতিতে আমরা বাহা বাহা লিখিয়াছি, তাহাতে ভট্টাচার্য্য আপনার বেদান্ত-চন্দ্রিকার স্থানে স্থানে অঙ্গীকার করিয়া এবং ব্রহ্মকে এক ও বিশেষ-রহিত বিশ্বাত্মা ও তাহার বিশেষ জ্ঞান নির্মাণ-মুক্তির প্রতি কারণ এবং ব্রহ্মাদি দুর্গাদি ও যাবৎ নাম-রূপ চরাচর কেবল ভ্রমমাত্র কহিয়া এখন আপনার পূর্ব-লিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ এবং বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের ও বেদ-

সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধ, বাহ্য কেবল আপনাদি-
গের শৌকিক লাতের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়া-
ছেন, তাহার বিবরণ লিখিতেছি । ভট্টাচার্য
বেদান্তচন্দ্রিকাতে লিখেন যে, পরমাত্মার
দেহ আছে । পরমাত্মাকে দেহবিশিষ্ট বলার
প্রথমতঃ সকল বেদকে ভুঙ্খ করা হয় ।
তাহার কারণ এই, বেদান্ত-সূত্রে স্পষ্ট
কহিতেছেন,—

“অরূপবদেন হি ভৎপ্রধানত্বাৎ ।”—বেদান্ত-
সূত্রম্ ।

ব্রহ্ম কোনমতে ‘রূপবিশিষ্ট’ নহেন ।
যেহেতু, নিম্নর্ণপ্রতিপাদক ঋতির সর্বধা
প্রাধান্য হয় ।

“তে যদমুগা তদব্রহ্ম ।”—বেদান্তসূত্রম্ ।

ব্রহ্ম নাম-রূপের ভিন্ন হয়েন ।

“আহ হি তন্মাত্রম্ ।”—বেদান্তসূত্রম্ ।

বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া
কহিয়াছেন । সাক্ষাৎ ঋতির মধ্যেও প্রাপ্ত
হইতেছে,—

“অশক্যম্পর্শরূপমব্যয়মিত্যাदि ।”—

কঠোপনিষৎ ।

“সবাহ্যভ্যন্তরে হৃৎ: ।”—যুক্তোপনিষৎ ।

তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি
অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই দৃষ্ট করিয়া বার বার
কহিয়াছেন যে, বাঁকা, মন, চক্ষু ইত্যাদির
অগোচর যিনি, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন, উপাদি-
বিশিষ্ট বাহ্যকে লোকে উপাসনা করে, সে
ব্রহ্ম নহে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তলবকার
উপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতর-
ণিকাতে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে, লোকপ্রসিদ্ধ
বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম
নহেন ; কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমাত্র হয়েন ।
ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কদাপি নহেন, ইহাতে বেদের
এবং বেদান্তসূত্রের এবং ভাষ্যের কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ প্রমাণ লেখা গেল । ইহার কারণ এই,
ভট্টাচার্য্য বেদ-শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মুনিদিগের

বাক্যে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে
প্রামাণ্য রাখেন, এমনত তাঁহার লিপির স্থানে
স্থানে পাওয়া যায় । ব্রহ্মকে রূপবিশিষ্ট কহা
সর্বধা বেদসম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ, কারণ,
যখন যুক্তি-স্বীকার কি খানে কি প্রত্যক্ষে
করিবে, সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়,
তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত
এবং আকাশের ব্যাপ্য অবস্থা হইবে কিন্তু
ঈশ্বর সর্বব্যাপী হয়েন, কোন মতে পরিমিত
এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন । ভট্টাচার্য্য
যদি কহেন, ব্রহ্ম বস্তুতঃ অমূর্তি বটেন, কিন্তু
তাঁহার সর্বশক্তি আছে, অতএব তিনি
আপনাকে সমূর্তি করিতে পারেন । ইহার
উত্তর এই, জগতের সৃষ্টাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব-
শক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূ-
পের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমনত
স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে
ব্রহ্মের নাশ হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং
স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব,
সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম
সর্বশক্তিমান্ হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে
শক্তিমান্ নহেন, এই নিমিত্তই স্বতাবতঃ
অমূর্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্তি হইতে পারে না ।
যেহেতু, সমূর্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপ-
র্য্য অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির
ব্যাপ্য ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল
তাঁহাতে উপস্থিত হইবে । যদি ভট্টাচার্য্য
বলেন যে, ব্রহ্ম যদি সমূর্তি হইতে না পারেন,
তবে জগদাকারে কিরূপে তিনি দৃশ্যমান
হইতেছেন ? ইহার উত্তর বেদান্ত শাস্ত্রেই
আছে যে, বাবৎ নাম-রূপময় মিথ্যা জগৎ
সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের
ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে । যেমন মিথ্যা সূর্য
সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে
প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সৌরজ্জু সূর্য হয়, এমনত
নহে, সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি

মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না, এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়ী দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এধনকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কক্ষিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিত্যক্ত বিনাশযোগ্য মূর্ত্তিমান কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্বৃত্ত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইঞ্জিয় হইতে পর যে মন, মন হইতে যে পর বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে এক ইঞ্জিয় যে চক্ষু, সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন? “ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহরিত্বিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেযঃ পরতন্ত সংঃ” —

গীতা।

অতএব পূর্বে-লিখিত ঐতিহাসিকের প্রমাণে এবং বেদান্ত-সূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তিতে এবং ঐতিহাসিক-সম্মত অগ্রহমানেতে বাহা সিদ্ধ, তাহার অন্তর্থা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে ভ্রম আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাবধীন অগ্রহমান করিবার ক্ষমতাও আছে, সে কেন গ্রাহ্য করিলে?

বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে, সত্ত্ব ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্তব্য। এ সর্ব্বথা বেদান্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু, বস্তকে সত্ত্ব করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবস্তাই মানিতে হয়, এমত নহে, যেমন এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রযুক্তি গুণ স্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না। সেইরূপ পরব্রহ্ম বিশেষরহিত

অনির্বচনীয় হয়েন। বাস্তব শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না, কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে ভ্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যতিসংবিশন্তি তদ্বিভজ্যাসম্ব তদ্বৃক্ষেতি ॥”

যাহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে, আর জন্মিয়া যাহার আশ্রয়ে স্থিতি করে, মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাহাতে লীন হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থলক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তৃক গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সত্ত্ব কহাতে সাকার কহা হয়, এমত নহে। বস্তবতঃ অন্ত্র অন্ত্র সূত্রে এবং নানা ঐতিহ্যে তাঁহার সত্ত্বগুণে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিবার নিমিত্তে কহেন যে, ব্রহ্মের কোন প্রকার দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে ভ্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায়, সে কেবল প্রমাণাধিকারীর বোধের নিমিত্ত।

“যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥” — ঐতিহ্যঃ।

মনের সহিত বাচ্য যাহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত্ত হয়েন।

“দর্শয়তি চাখো জপি চ অর্থতে ॥”

— বেদান্তসূত্রম্।

ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েন, ইহা অথ অর্থাৎ করিয়া বেদে দেখাইতেছেন। স্মৃতিও এইরূপ কহেন।

অতএব বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নিক

শেষ, দ্বিতীয়শৃঙ্গ হয়ন, এইরূপ জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয় ।

বেদান্তচন্দ্রিকার অষ্ট অষ্ট স্থানে ভট্টাচার্য্য বাহ্য লিখেন, তাহার তাৎপৰ্য্য এই যে, ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারি না, যেহেতু, উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় ; অতএব সাক্ষার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে । যেহেতু, সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান । উক্তর—দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন, তাহাতে আবাদিগের হানি নাই, কিন্তু উপাসনা-মাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে আবাদিগের আর অনেকের স্মৃতির হানি আছে, যেহেতু, ব্রহ্মের উপাসনাই যথ্য হয় তত্ত্বমুক্তির কোন উপায় নাই । জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নয়ের দ্বারা পরমা-ত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণমননের দ্বারা বহুকালে বহু বয়ে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্তব্য, এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা, তাহা না করাতে প্রত্যাচার অনেক লিখিয়াছেন ।

“অনুৰ্ঘা নাম তে লোকা অন্ধেন

তমসারতাঃ ।

তাস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে

চান্নহনো জনাঃ ॥”—শ্রুতিঃ ॥

আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অনুর হয়েন, তাহাদিগের লোককে অনুৰ্ঘা লোক অর্থাৎ অনুরলোক কহি, সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে, এই সকল লোককে আয়জ্ঞানবহিত ব্যক্তি সকল সংকল্প অসং-কল্পানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন ।

“ন চেদ্বিহাবেদীরহতী বিনষ্টীঃ ।”

এই মনুষ্য-শরীরে পূর্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে, তবে তাহার অত্যন্ত ঐতিব পারত্রিক দৃষ্টি হয় ।

এবং আত্মোপাসনার তুরি বিধি শ্রুতি ও স্থতিতে আছে ।

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতবো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥”—শ্রুতিঃ ।

“আত্মোপাসনৌ ॥”—শ্রুতিঃ ।

“বাগ্ভিত্তিসক্লুপদেশাৎ ॥”—বেদান্তসূত্রম্ ।

ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে আত্মার শ্রবণ-মননে পুনঃ পুনঃ বিধি দেখিতেছি । এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়া এ সকল বিধির অন্তর্থা প্রেরণা লোককে করিলে পাপভাগী হইতে হয়, ইহা কোন ভট্টাচার্য্য না জানেন ? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেবা যাহাকে উপাসনা কহেন, সেরূপ উপাসনা স্মৃতির পরমা-ত্মার হইতে পারে না, যে কাল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্তকে নির্মাণ পূর্বক সেই উপাস্তের ভোজন-শয়নাদির উদ্যোগ করিতে এবং তাহার জন্মাদি ত্রিধিতে ও বিবাহদিবসে উৎসব করিতে এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি করনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয় ।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে কোথায় স্পষ্ট কোথায় বা অস্পষ্টরূপে প্রায় এই লিখিয়া-ছেন যে, বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের সময়ে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্তব্য হয় । যদিও জ্ঞান-সাধনের সময় বর্ণাশ্রমচার কর্তব্য হয়, কিন্তু এ স্থলে আবাদিগের বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক যে, বর্ণাশ্রমচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয় ।

“অন্তরা চাপি তু তদৃষ্টেঃ ॥”

বেদান্তসূত্রে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমতঃ

আশঙ্কা করেন যে, তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের
অমুঠান বিনা ব্রহ্মজ্ঞানসাধন হয় না? পরে
এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে,
বর্ণাশ্রমাচার শিনাও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়।
রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অমুঠান না
করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

“হৃদ্যন্ত দর্শনম্।”—বেদান্তসূত্রম্।

যেমন কোন কোন জ্ঞানী কৰ্ম্ম এবং
জ্ঞান উভয়ের অমুঠান করিয়াছেন, সেইরূপ
কোন কোন জ্ঞানী কৰ্ম্মত্যাগ পূর্বক জ্ঞানের
অমুঠান করিয়াছেন।

তবে বেদান্তসূত্রের ৩ অধ্যায় ৪ পাদে
৩৯ সূত্রে বর্ণাশ্রমধর্মত্যাগী যে সাধক, তাহা
হইতে বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট যে সাধক, তাহাকে
শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন। ইতি প্রথমখণ্ডম্॥

— — —

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচরিত্রকাতে যে
সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন, তাহার
উত্তর এক প্রকার দেওয়া যাইতেছে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে, “যদি বল, আমি
তাদৃশ বটি, তবে তুমি য হাদিগকে স্বীয় আচ-
রণকরণে বর্জাইতেছ তাহারও সকলে কি
বামদেব-কপিলাদির প্রায় মাতৃগর্ভ হইতে
ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান হই-
য়াছে?” ইহার উত্তর, পূর্বপূর্ব যোগীদিগের
তুল্য হওয়া আমাদের দূরে থাকুক, ভট্টা-
চার্য্য যেরূপ সংকল্পাঘাত, তাহাও আমরা
নহি, কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, তাহাতে যেরূপ
কর্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার
সম্যক্ অমুঠানেও অপটু আছি, ইহা
আমরা বাঙ্গালনেবসংহিতোপনিষদের ভূমি-
কাতে অস্বীকার করিয়াছি, অতএব
অস্বীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য
যে এরূপ স্বেব করেন, সে ভট্টা-
চার্য্যের মহত্ব আর আমরা অন্তকে বিরুদ্ধ
আচরণে প্রবৃত্ত করিতেছি, ইহা যে ভট্টা-

চার্য্য কহেন, সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা।
এ প্রশ্ন বটে যে, বাঙ্গালনেরসংহিতাদি
উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধাভূসারে
আমরা করিয়াছি, বাহার দেখিবার ইচ্ছা
থাকে, তিনি তাহা দেখেন, আর বাহার
শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে, তিনি তাহাতে শ্রদ্ধা
করেন, আর বাহার স্মৃতিবোধ করেন, তাহার
ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ
দুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন আর
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
কার হইয়াছে কি না, এ প্রশ্ন ভট্টাচার্য্যের
প্রতি সম্ভব হয়, যেহেতু, ভট্টাচার্য্যের
মতবলে কার্চ-পাষণ্ড-মুক্তিকাদিকে সজীব
করিতেছেন; অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকারবান করা তাহাদিগের কোন
আশ্চর্য্য? কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য,
আমাদিগের এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

আর লেখেন যে, “তবে ঈশ্বরাদি ধর্মী-
রের উদ্বোধক প্রতিমাধিতে সূর্য্যদেখ শাস্ত্র-
বিহিত পূজাদি ব্যাপার দৌকিক গীহাচ্ছেদন,
বাণ-মারণাদির জ্ঞায় কেন না হয়? আত্মবৎ
সেবা ইহা কি শুন না? যেমন গাভুরী মন্ত্র-
শক্তিভে একের উদ্দেশে অস্ত্র ক্রিয়া করাত
উদ্দেশ্য ফলভাগী হয়, তেমনি কি বৈদিক
মন্ত্র-শক্তিভে হয় না?” উত্তর—এই যে দুই
উদাহরণ দিয়াছেন যে, বাণ মারিলে গীহা-
চ্ছেদন হয়, আর সর্পাদি মন্ত্র অস্ত্রোদ্দেশে
পড়িলে অস্ত্র ব্যক্তি ভাল হয়, ইহাতে যে
সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে, তাহারাই
সুতরাং গ্রন্থকর্তার বাক্যে বিশ্বাস করি-
বেন, আর তাহাদিগের চিত্তস্থিরের নিশ্চিতে
শাস্ত্রে নানা প্রকার কাল্পনিক উপাসনা
লিখিয়াছেন, কিন্তু বাহাদিগের জ্ঞান আছে,
তাহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের
সত্য বিখ্যা সকল জানিতেছেন, আর এই
সকল প্রশ্নক হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার

নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া
পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন ।

আর লেখেন যে, “যদি কহ, শরীরের
মিথ্যা প্রতীপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন, তবে
আমি জিজ্ঞাসি, সে কি কেবল দেব-বিগ্রহের
হয় ? তোমাদিগের বিগ্রহের নয় ? যদি বল,
যাদিগের বিগ্রহেরও বটে, তবে আগে
শরীরকে মিথ্যা করিয়া জ্ঞান, মনে হইতে
চাহাকে দূর কর এবং তদনুরূপ ক্রিয়াতে
যজ্ঞের প্রামাণ্য জ্ঞাপও, পরে দেবতা-বিগ্র-
হকে মিথ্যা বলিও এবং তদনুরূপ কর্ণও
করিও ?” ইহার উত্তর—ভট্টাচার্য্যের এ
সম্মতির পূর্বেই আমরা আপনাদিগের
শরীরকে এবং দেবতাদিগের শরীরকে
মথ্যরূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের
ভিত্তিতে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি ।
অতএব আমাদের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ
প্রণয় প্রয়োজন নাই ; কিন্তু ভট্টাচার্য্যের
উচিত, আপন প্রিয়পাত্র শিষ্ট সম্মানদিগের
প্রতি এ প্রেরণা করেন যে, তাঁহারা আপ-
নার শরীরকে এবং দেবশরীরকে মিথ্যা মনে
করেন এবং তদনুরূপ কর্ণ করেন । কিন্তু
ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে, পশ্চাৎ
দেবশরীরকে মিথ্যা করিয়া ক্রমে জানিবার
য বিধি দিয়াছেন, সে ক্রম সর্বপ্রকারে
যত্ন হয়, যেহেতু, আপনায় শরীরকে মিথ্যা
করিয়া জানিবার যে কারণ হয়, দেব-
শরীরকে জানিবার সেই কারণ । নামরূপ
কলকে মায়ার কার্য্য করিয়া জানিলে কি
আপন শরীর কি দেবদ্বির শরীর তাবতের
মিথ্যা জ্ঞান এককালেই হয়, অতএব আপন
শরীরে আর দেব-শরীরে মিথ্যা জ্ঞান জন্মি-
বার পূর্ণাপনের সম্ভাবনা নাই ।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, “যে শাস্ত্রজ্ঞানে
দেবকে মান, সেই শাস্ত্রজ্ঞানে দেবতা-
দিগকে কেন না মান ?” উত্তর,—

“বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহীশান এব চ ।

কারিতান্তে যতোহতন্তাঃ কঃ স্তোতুঃ

শক্তিমান্ ভবেৎ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি-দেবতাত্ত্বজ্ঞাতয়ঃ ।

সর্বৈ নাশং প্রয়াস্তন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥”

ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের
শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল
প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার অস্তিত্ব ও নথ-
র্য্য মানিয়াছি, ইহার বিস্তার বাঙ্গালদেশ-
সংহিতোপনিষদে ভূমিকাতে বর্তমান আছে,
তাহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে,
দেবতাদিগের বিগ্রহ কেন না মান, ইহার
কারণ বুঝিতে পারিলাম না ।

আর লেখেন যে, “শাস্ত্র-দৃষ্টিতে দেব-
বিগ্রহস্বাক্ষর মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাদিতে
মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত তৎপূজাদি
কেন না কর, ইহা জ্ঞানদিগের বোধগম্য
হয় না ।”—ইহার উত্তর—

“কাঠলোটেবু ঘৃণানাম্ । অর্চায়াম্ দেব-
চক্ষুষাম্ । প্রতিমাঞ্চলবুদ্ধানাম্ ॥” ইত্যাদি বাঙ্গ-
লদেশসংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত
প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরা-
ধনা করা ইতর অধিকারীর নিমিত্তে শাস্ত্রে
দেখিতেছি ; কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ
লোক সকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ
বিধি সর্বসাধারণকে প্রেরণা করেন ।
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাহাদিগের হইয়াছে, তাঁহা-
দিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা
দেবতার আরাধনা করতে স্পৃহা এবং
আবশ্যকতা থাকে না ।

“বোহিষ্ঠাং দেবতাম্পাস্তে অস্তোহসাব-
স্তোহহমস্মীতি ন স বেদ যথা পত্তরেব স
দেবানাম্ ।”—ঋতিঃ ।

যে দ্বায়াতির অস্ত দেবতার উপাসনা
করে, আর কহে যে, এই দেবতা অস্ত
এবং আমি অস্ত উপাস্ত উপাসকরূপে

হই, সে অজ্ঞান দেবতাদিগের পণ্ডমাত্র হয়।

‘ভাক্তং বা অনাস্ববিদ্যাস্তথাহি দর্শয়তি।’

—বেদান্তসূত্রম্।

প্রতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন, সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয়, যাহার আত্মজ্ঞান না হয়, সে অন্নের ভ্রায় ভুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে, বেদ এইরূপ দেখাইয়াছেন।

ভগবান্ মহা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পরম্পরা রীতি দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা বাহ্য পঞ্চযজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞানদান ও জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে পাইবেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, “প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কৰ্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তা-ধিকো দিকৃত হইয়াছে।” উত্তর—ভট্টাচার্য্য আপনিই অকীকার করিতেছেন যে, বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা দিকৃত হয়, এই অকীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে, এদেশস্থ পোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই, এ কারণ এই সকল কাল্পনিক উপা-
ট্টসনা দিকৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে, অজ্ঞানীর মন-স্থিরের নিমিত্ত বাহুপূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে, এ জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা এক পরমেশ্বর আছেন, তিনি সকলের নিয়ন্তা, তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না, তাঁহার আরাধনাতে সৰ্ব্বসিদ্ধি হয়, তাঁহারই আরাধনা কর, সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধগম্য না হইয়া চিন্তের অস্বৈৰ্ঘ্য হইবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেই

ইতর ব্যক্তিকে এইরূপ উপদেশ করা যায় যে, যাহার হস্তীর ভ্রায় মস্তক, মস্তবোর ভ্রায় হস্তপদাদি, তিনি ঈশ্বর হয়েন, সে ব্যক্তি এ উপদেশকে শীঘ্র বোধগম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্তিতে চিত্ত স্থির রাখে এবং শাস্ত্রাদির অশীলন করে এবং তাহার দ্বারা পরে পরে বুঝে যে, এ কেবল দুৰ্জ-লাধিকারীর জন্তে অরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপ-কল্পনা হইয়াছে, অপরিমিত যে পরমাত্মা, তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আঁসিতে পারেন। কোথা বাক্য-মনের অগোচর ব্রহ্ম, আর কোথায় হস্তীর মস্তক, এই-রূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্ম-তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া ক্লান্তকার্য্য হয়।

‘স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থলধ্যানং

প্রকুর্তে।

স্থলেন নিশ্চলং চেত্তো ভবেৎ স্তম্ভেহপি
নিশ্চলম্ ॥”—কুলাৰ্ণবঃ।

কোন কোন ব্যক্তি মন-স্থিরের নিমিত্ত স্থলের অর্থাৎ মূর্ত্যাদির ধ্যান করেন। যেহেতু, স্থলধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পরে স্তম্ভ আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে।

কিন্তু যাহাদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে, আর যাহারা জগতের নানা প্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন, তাহাদিগের জন্তে হস্ত-মস্তকের উপদেশ করা শাস্ত্রের ত্যাবগম্য নহে।

“করপাদোদরাস্তাদিরহিতং পরমেশ্বরী।

সৰ্ব্বভোজ্যময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপম্ ॥”

—কুলাৰ্ণবঃ।

হস্ত, পাদ, উদর, মূখ প্রভৃতি অঙ্গরহিত সৰ্ব্বভোজ্যময় সচ্চিদানন্দস্বরূপকে হে ভগ-বতি ধ্যান করিবে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন, “যদি বল, ফলাভাব প্রযুক্ত দেবতাদিগের উপাসনা না করি, তবে

হে ফলাধি জানি মানি, তাহাদিগকে মিথ্যা কেন কর ? বাহার বাহাতে উপযোগ না থাকে, সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে ?

উত্তর—প্রয়োজন বাতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, আত্মজ্ঞান-সাধনের প্রয়োজন মুক্তি হয়, এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ, তবে সকলেই ফলাকাজী হয় ; ইহাতে হানি কি আছে ? স্বর্গাদি-ফলাকাজী হইয়া কর্তব্য করা মোক্ষাকাজীর অকর্তব্য বটে । আর বাহার বাহাতে উপযোগ নাই, সে তাহাকে বৃথা কহিয়া থাকে । যেমন নাসিকার রোম—বাহাতে বাহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই, তাহাক সুতরাং বৃথা কহা যায় । এ স্থলেও সেইরূপ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইলে সেওপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয় ।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে, “যতাত্মজীর কাছে যত কি মিথ্যা ?” উত্তর,—যতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয় বিক্রয়াদি না করে, সে ব্যক্তির নিকট যত মিথ্যা নহে ; কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন হুতেতে নাই, এ নিমিত্ত সে যতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে ।

“তুমি বা একাক্ষ না হও কেন, কাকের কি এক চক্ষুতে নির্মল হয় না ?” এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না । বাগ হউক, ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি রাজ-সংক্রান্ত কর্তব্য তাগ কেন না করেন ? বাহাদিগের রাজ-সংক্রান্ত কর্তব্য নাই, তাহাদিগের কি দিন-পাত হয় না ? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য বাহা কহিবেন, তাহা আমাদিগেরও উত্তর হইবে । যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে, রাজ-সংক্রান্ত কর্তব্য আমার উপকার আছে, আমি কেন ত্যাগ করি ? তবে আম-রাও কহিব যে, দুই চক্ষুতে অধিক উপকার

আছে, অতএব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি ?

ভট্টাচার্য্য লেখেন, “যদি বল, আমরা দেবতায়াই মানি না, তাহার বিগ্রহ ও তৎ-স্মারক প্রতিমার কথা কি ? শিরো নাতি শিরোব্যথা । ভাল, পরমাত্মা তো মান, তবে শাস্ত্র-দৃষ্টি দ্বারা তাহারই নানা মূর্ত্তি প্রতি-মাতে মনোযোগ করিয়া তদ্বিচিত ব্যাপার কর ।” উত্তর,—আমরা পরমাত্মা মানি, কিন্তু তাহার মূর্ত্তি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অপ্রসিদ্ধ জন্ত তাহা স্বীকার করি না । ইহার বিবরণ পূর্বে লিখিয়াছি ; অতএব পুনরুক্তির প্রয়ো-জন নাই । বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে, “স্বাত্ম্য (জীবাত্ম্য) প্রকৃতাদি চতু-র্বিংশতি তত্ত্ব সর্বাস্তবসিদ্ধ যদি মান, তবে পঃস্বাত্ম্যও তাগ গ্রহণ্যে মান । স্বাত্ম্য (জীবাত্ম্য) ও পরমাত্ম্য রাজা-মহা-রাজার ভায় ব্যাপ্য-ব্যাপক ইত্যর্থানৈমিষ্য কৃতবিশেষ বাতিরেকে স্বরূপ গতিবিশেষ কি ?” উত্তর,—ভট্টাচার্য্য জীবাত্ম্যকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্ম্যকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনরীর কহিতেছেন যে, এ দুইয়ের স্বরূপগত বিশেষ কি ? ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক আর কি বিশেষ আছে ? ভট্টাচার্য্য অনী-শ্বরের দেহ-সদৃশের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব যে কর্তব্য করেন, ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে ? আমরা ভয় পাইতেছি যে,যখন জীবের দেহ-সদৃশ দেখিয়া পরমাত্ম্যের দেহ-সদৃশ অদো-কার করিতেছেন, তখন জীবের সুখ-দুঃখাদি-ভোগ ও স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্ম্যও সুখদুঃখাদিভোগ বা স্বীকার করেন ।

ভট্টাচার্য্য লেখেন, “যদি বল, আমরা

পরমাত্মার তাহা (প্রকৃত্যাদি) মানিলে তোমাদিগের দেবাত্মার কি আইসে? ইহাতে আমরা এই বলি, তবে আমাদের দেবতাদিগকে তোমরা মানিলে। যেহেতু, পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি, তাহাকেই আমরা জীপুংলিকভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কহি। তোমরা দৈবীয় প্রকৃত্যাদিরূপে কহ, এই কেবল জলপানি ইত্যাদিবৎ?” উত্তর—যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্মার প্রকৃত্যাদিকে দেবী দেবাত্মা নামে স্বীকার করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যেহেতু, দৈবীয় মায়া কোথায় দেবীরূপে, কোথায় দেবরূপে, কোথায় জল, কোথায় স্থলরূপে সজপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, আর ঐ ভ্রমাত্মক দেবী-দেব জল-স্থলাদির প্রতীতি বর্ধাৎ জ্ঞান হইলেই নাশকে পায়।

আর লেখেন, “যদি বল, আমরা মাংস-পিণ্ড মাত্র মানি, যুৎপাষণাদি-নির্দ্দিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না।” উত্তর,—এ আশঙ্কা-ভট্টাচার্য্য কি নির্দর্শনে করিতেছেন, অশুদ্ধব হয় না। যেহেতু, আমরা মাংসপিণ্ড ও যুক্তিকা-পাষণাদি-নির্দ্দিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি, কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র দৈব কহি না। পরমাত্মার সত্তার আরোপের দ্বারা সত্তার স্তায় প্রতীত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুইয়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড, সে পশাদির ভোজনে আইসে, আর দ্বিতীয় যে যুক্তিকা-পাষণাদি পিণ্ড, সে খেলা আর অস্ত্র অস্ত্র আশোদের কারণ হয়।

ভট্টাচার্য্য পুনর্বার আশঙ্কা করেন যে, “যদি বল, আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি, অচেতন পিণ্ড মানি না।” উত্তর—উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুরই পৃথক পৃথকরূপে প্রতীতি হয়; সুতরাং উভয়কেই মানি, আর তন্মধ্যে যে বস্তু বদর্শ্যে নিয়মিত হইয়াছে, তাহাকে তদনুরূপে ব্যব-

হার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্ত করিতে হয় ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহকর্ম লওয়া যায়, আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি এবং পাষণাদি দ্বারা পুস্তলিকাদি নির্মাণ করা যায়; কিং আশ্চর্য্য এই যে, অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার, শয্যা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

আর লেখেন, “মীমাংসকমত-সিদ্ধ অচেতন মন্বন্তর দেবতাত্মাই না মান, বেদান্তমত-সিদ্ধ অশ্বাদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতা কেন না মান?” উত্তর—বেদান্তমতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করি; কিন্তু ঐ বেদান্ত নির্দর্শনে ঐ বিগ্রহকে অশ্বাদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন আমাদের প্রতি ব্রহ্ম-জ্ঞান-সাধনের অধিকার আছে, সেইরূপ দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে।

“তদুপরিপাতি বাদরায়ণঃ সম্ভবঃ।”

—বেদান্তসূত্রম্।

মহুয়ের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্মবিত্তার অধিকার আছে, বাদরায়ণ কহিতেছেন; যেহেতু, বৈরাগ্যের এবং যোক্তা-কাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মহুয়ের আছে, সেইরূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়।

এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, “যদি বল, আমরা বাদুশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে দেখিতে পাই, তাহাই মানি, বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীর চক্ষে দেখিতে পাই না, অতএব মানি না, তৎ-প্রতিমার প্রসক্তিই কি?” উত্তর—পূর্ব্বপ্রস্তরের উত্তরেতেই ইহার উত্তর দেওয়া গিয়াছে যে, বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীরকে এবং সেই

শরীরের যান্ত্রিক নথরত্ব আমরা মানিয়া থাকি।

আর লেখেন যে, “যদি বল, আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি; কিন্তু অবৈদিকেরা এই-রূপ কহিয়া থাকে, ‘আমিও তদ্ব্যতিক্রমে কহি।’” উত্তর—আশ্চর্য্য এই যে, ঐহিক জাতের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সৰ্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ আত্মোপাসন ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া এবং গোপসানন যে প্রতিমাদির পূজা, তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন, আর আমরা সৰ্বশাস্ত্র-সম্মত পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রৱৃত্ত হইয়া ভট্টাচার্য্যের বিবেচনার অবৈদিক ও নাস্তিক হই। স্তবোধ লোক এ দুইয়েরই বিবেচনা করিবে।

আর লেখেন যে, “অজ্ঞ ধনবায়-আয়াস-সাধ্য প্রতিমাপূজা দর্শন অজ্ঞ মৰ্ম্মাস্তিক ব্যাধি নিবৃত্তি করিও। সম্প্রতি কেন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া আন্দোল্যমান হও?” উত্তর—যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয়, সে অজ্ঞ ব্যক্তিকে হুঃখী অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মৰ্ম্মাস্তিক ব্যাধি পায় এবং ঐ হুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্বান, সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভক্তক, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। আর আমরা একমাত্র আশ্রয় করিয়াই আছি। আশ্চর্য্য এই যে, ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা পূৰ্ব্বক পড়িয়া অজ্ঞকে উপদেশ করেন যে, মাঝামাঝি থাকিয়া আন্দোল্যমান হইও না।

ভট্টাচার্য্য আরও লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপৰ্য্য এই যে, প্রতিমা-পূজার প্রমাণ প্রথমতঃ প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকৰ্ম্মার প্রণীত শিল্পশাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্মাণের উপদেশ। তৃতীয়তঃ, নানা তীর্থ-স্থানেতে

প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ, শিষ্টাচার-সিদ্ধ। পঞ্চমতঃ, অনাদি-পরম্পরা-প্রসিদ্ধ।

উত্তর—প্রথমতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ যে লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ এই,—শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি, দক্ষিণাচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি এবং তেজশ কোটি দেবতা এবং তাঁহাদিগের প্রতিমা পূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে, এমত নহে, বরঞ্চ নানাবিধ পণ্ড—যেমন গো, শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী—যেমন শঙ্খচীল, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর—যেমন অশ্বখ, বট, বিষ্ণু, তুলসী প্রভৃতি বাহা সৰ্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে, তাহাদিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকারিবিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী, সে তাহাই অবলম্বন করে। তথাহি—

“অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তাত্মশেষতঃ।”

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা-পূজার বিধি আছে, কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে, যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন, তাহাদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকৰ্ম্মার নির্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি, কি মারণোচ্চাটনাদি, যখন যে বিষয় লেখেন, তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন। তদনুসারে প্রতিমাপূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার নির্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও স্মরণে লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয়, তাহাও লিখিয়াছেন।

“উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।

জগদ্ধতিঃ স্তাদধমা গোমপূজাঃ মাধ্যমা।”

—কুলার্ণবঃ।

আত্মায় যে বস্তুতে অবস্থিতি, তাহাকে উত্তম কহি, আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি, জপ ও স্তব্ধিকে অধম অবস্থা কহি, ধোম-পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি।

তৃতীয়তঃ, নানা তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর,—যে সকল ব্যক্তি তীর্থগমনের অধিকারী, তাহারা ই প্রতিমা-পূজার অধিকারী; অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায়, তবে সুতরাং তাহাদিগের তীর্থগমনের তাবদভিলাষ থাকিবে না, এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে; অতএব তাহারা ই নানা তীর্থে নানাবিধ প্রতিমা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

“রূপং রূপবিবর্জিতস্ত ভবতো ধ্যানেন

যত্বেণ তং,

স্তব্যানির্লক্ষণীয়তাঞ্চিলগুরো দূরীকৃত্য

বয়য়া ।

ব্যাপিত্বক বিনাশিতং ভগবতো

যতীর্থযাত্রাদিনা,

কৃত্বাং জগদীশ তদ্বিকল্পতাদোষত্রঃ

মৎকৃতম্ ॥”

রূপবিবর্জিত যে ভূমি, তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন করিয়াছি, আর তোমার যে অনির্লক্ষণীয়ত্ব, তাহাকে স্তব্ধতার দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি, আর তীর্থযাত্রার দ্বারা তোমার সর্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি, হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতারূপ এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর ।

চতুর্থতঃ, প্রতিমাপূজা শিষ্টাচারসিদ্ধি যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর,—যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইলেন, তাহাদিগের অনেকেই প্রতিমাপূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া বদাসাধা তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমার

প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তীর্থ-মাহাত্ম্য ও লীলার উপলক্ষ্যে তাহাদিগের যে লাভ, তাহা সর্বত্র বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাত, কাহারও জন্মদিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও নানা প্রকার লীলাচ্ছলে, লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই, সুতরাং তাহার প্রেরণাতে লাভ থাকেন। ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে তাহার পরমার্থ-নিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহার কি এ দেশে, কি পাঞ্চালাদি অন্ত দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন, প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোম সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চমতঃ, প্রতিমাপূজা পরম্পরাসিদ্ধ হয় যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর,—অম-বশতই হউক বা যথার্থচিত্তের দ্বারা ই হউক, বোধ কি জৈন, বৈদিক কি অবৈদিক যে কোন মত কতক লোকের এক বার গ্রাহ হইয়াছে তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না, যদি হয়, তবে বহুকালের পরে হয়। সেইরূপ প্রতিমা-পূজা প্রথমতঃ কতক লোকের গ্রাহ হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা-অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ মিরোধ সর্বকালে হইয়া আসিতেছে এবং তাহার-দিগের অসুস্থিত পৃথক পৃথক মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে, কিন্তু এ কাল অপেক্ষা পূর্বকালে প্রতিমা-প্রচারের যে তরলতা ছিল, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতুর্দিক সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন, তবে বোধ করি, তাহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে, ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি তাপের এক ভাগ প্রতিমা একমত

বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশিষ্ট সমুদয় উনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অস্ত্রতঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রটি হয়, সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ-সাধন বিধিযতে না হইয়া লৌকিক খেলার আয় হইয়া উঠে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায়, তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়, আর রূপরূপবিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসন করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং যুৎ-স্ববর্ণাদি-নিষ্প্রত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এমত যে কহে, সে প্রলাপ ভাষণ করে, ইহার উত্তর আমরা বাক্সনেন্দ্রসংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাক্ষার উপাসনা, সে ঈশ্বরের গোপ উপাসনা হয়, ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপে কথ্য কহেন, আমাদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এ স্থলে জানা কর্তব্য যে, আত্মার প্রবণ-মননাদি বিনা কোন এক অবয়বকে সাক্ষ্য ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা কথ্যে কদাপি মুক্তি-ভাগী হয় না, সকল ঋতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

“তমেব বিদিত্বাহতিমুত্থামেতি

নাত্তঃ পহা বিত্ততঃস্বনায় ।”—ঋতিঃ ।

সেই আত্মাকেই জানিলে মুহূর্ত্ত ইহাতে উত্তীর্ণ হয়, মুক্তিপ্রাপ্তির নিমিত্ত অস্ত্র পথ নাই।

“নাত্তঃ পহা বিমুক্তয়ে ।”—ঋতিঃ ।

তত্ত্বজ্ঞান বিনা মুক্তির অস্ত্র উপায় নাই।

“নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং

একো বহুনাং যো বিদধতি কামান্ ।

তদাশ্রয়ং বেৎস্বপগুপ্তি ধীর-

স্তেবাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরং যাম্ ॥”—

—কঠঋতিঃ ।

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্যবিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণীর কামনাকে দেন, তাহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষ্য অঙ্গুভব করেন, কেবল তাহাদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতর-দিগের সুখ হয় না।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, “উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষ্য হয় না, নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক, সামান্য যে লৌকিক রাজ্যদিগের উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ।” ইহার উত্তর,—বিষয়ের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আগোচনা করি, সেই পরম্পরা উপাসনা হয়, আর যখন অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিষয়ের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তাযাত্রের স্ফূর্ত্ত থাকে, তাহাকেই আত্মসাক্ষ্যাত্মক কহি, কিন্তু ভট্টাচার্য্য অন্যথাকে ঈশ্বর এবং নথরকে নিত্য, আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অকীকার করাকে পরম্পরা উপাসনাকহেন। বস্ত্ততঃ সে উপাসনাই হয় না, কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের সেবা তাহাদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না, ইহা স্বার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, যেহেতু, তাহারা শরীরী, সূত্ররং তাহাদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্তব্য, কিন্তু অশরীরী আকাশের আয় ব্যাপক, সজপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরীর সহিত দেওয়া শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরোধ হয়। তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে, অতএব দিতে পারেন। যেহেতু, পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজাদিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজাদিগের উপাসনায় বেয়ন উৎকোচ দিয়া থাকে, সেই-রূপ ঈশ্বরকেও বাহ্যিকিগের নিমিত্ত পূজাদি দিবে, বিশেষ এই মাত্র—রাজাদিগের

নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায়, তাহা রাজ্যতে পর্যাপ্ত হয়, ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ, তাহা ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে, “ঐ এক উপাস্ত সন্তান ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন, ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে, যে, তাঁহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবে না।” উত্তর,—জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই; অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশ্যে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে, তবে এ যুক্তিক্রমে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী সকলেরই উপাসনার তুল্যরূপে বিধি পাওয়া গেল, তবে নিকটস্থ স্বাবর-জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতাবিগ্রহের উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাত্মক; অতএব তাহাতে প্ররম্ভ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল, দূরস্থ দেবতাবিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্বাবর-জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্যরূপেই ঐ সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয়, তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেব-বিগ্রহের পূজা করিবার অমুমতির আধিক্য আছে; অতএব শাস্ত্রানুসারে দেব-বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর,—যদি শাস্ত্রানুসারে দেব-বিগ্রহের উপাসনা কর্তব্য হয়, তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্বতোভাবে কর্তব্য, কারণ, শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, যাহার বিশেষ-বোধাধিকার এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাই, সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্তস্থিরের অল্প কালনিক রূপের উপাসনা করিবে, আর যিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনি আত্মার প্রবণ-মননরূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র যানিলে সর্বত্র যানিতে হয়।

“এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।

কল্পিতান্ হিতার্থান্ ভক্তানাং মধোদশম।”

—যথানির্দীপসু।

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অন্বুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত কল্পনা করা গিয়াছে।

“ধর্মগৃহীর্হোপনিষদং মহাত্মং শরং হ্যাপাসা-
নিশিতং সঙ্করীত।

অযিত্য তত্তাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদে-
বাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥”—মুক্তকম্পতিঃ।

সর্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মারূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া প্রণবরূপ মহাত্ম্যমুকেতে তাহা সন্ধান করিবে। পশ্চাৎ ব্রহ্মচিন্তনযুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মেতে হে সৌম্য, সেই জীবাত্মারূপ শরকে বিদ্ধ কর।

“তদনামিত্যুপাসিতব্যম্।”—তলবকারোপনিষৎ।

সর্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত করেন, এ প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্তব্য হয়।

ভট্টাচার্য্য লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, “যদি সর্বত্র ব্রহ্মময় স্মৃতি না হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফলসিদ্ধি অবশ্য হয়। আপনাকে বুদ্ধিদোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফলসিদ্ধির হানি হইতে পারে না। যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি-দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?” ইহার উত্তর,—ভট্টাচার্য্য আপন অন্বগত-দিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে আপন বুদ্ধিদোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি-দর্শনের ফলের জ্ঞান ফলসিদ্ধি হয়, কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অন্বগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন, তিনি অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে, স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি-দর্শনেতে যেমন ফলসিদ্ধি হয়, সেইরূপ এই সকল কালনিক উপাসনার দ্বারা হইবে।

যদ্বাৎ ভদ্র হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রম-নাশ হইলেই ভ্রমজন্ত উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্যের উপদেশ দ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্টা • ইহা জানিবেন, তখন যথার্থ জ্ঞানার্থী যে ফল সিদ্ধ হয় আর সে ফলের কদাপি নাশ নাই, তাহার উপার্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন ।

আর লেখেন, “যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্ণের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের স্তায় স্বরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর রাম-কৃষ্ণাদি মহাত্ম্যরূপে আচ্ছন্নরূপে হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন ।” উত্তর—কি রাম-কৃষ্ণ-বিগ্রহে, কি আত্মক স্তম্ভ পর্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর স্বকীয় মায়া দ্বারা সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন । অশ্বাদির শরীরে এবং রাম-কৃষ্ণ-শরীরে ব্রহ্ম-স্বপ্নের ন্যূনাদিক্য নাই, কেবল উপাধি-ভেদ মাত্র । যেমন এক প্রাণীপ স্তম্ভ আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায়, সেইরূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন, আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ ঘটাদিমধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় না সেইরূপ ব্রহ্ম স্বাভাবিক শরীরে প্রকাশ পায়েন না ; অতএব আত্মক স্তম্ভ পর্যন্ত ব্রহ্মসত্তার তারতম্য নাই ।

“অহং যুগ্মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ ।
সর্বেহপোষং বহুশ্রেষ্ঠ বিশ্বগাঃ সচরাচরম্ ॥”
—ভাগবতম্ ।

হে বহুবংশশ্রেষ্ঠ ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান । কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে, অন্যত নহে, কিন্তু

স্বাভাব-জগন্মের সহিত সমুদায় অপেক্ষে ব্রহ্ম করিয়া জান ।

“বহুনি মে বাতীতানি জ্ঞানানি তব চার্জুন ।
তাত্ত্বং বেদ সর্বাণি ন স্বং বেথ পরত্তপ ॥”
—গীতা ।

হে অর্জুন, হে শক্রতাপজনক, আমার অনেক জ্ঞান অতীত হইয়াছে এবং তোমা-
এও অনেক জ্ঞান অতীত হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞা-
মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে, এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি, আর তোমার চৈতন্য অবিজ্ঞা-মায়াতে আবৃত আছে, এই হেতু তাহা জানিতেছ না ।

“ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ভ্যুক্ষ পশ্চাদ্ভ্যুক্ষ
দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ ।
অপশ্চোদীক প্রস্থতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং
বরিত্তম্ ॥”—মুক্তফলতিঃ ।

সমুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে,
অথো উর্দ্ধে তোমার অবিজ্ঞা-দোষের দ্বারা
যাহা যাহা নামরূপে প্রকাশমান দেখিতেছ,
সে সকল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্মমাত্র
হয়েন অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্য্য,
ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্বব্যাপক হয়েন ।

ভট্টাচার্য্য ব্যক্ত পূর্বক বাহা লিখেন,
তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সে কেমন অদ্বৈত-
বাদী, যে কহে যে, রূপগুণবিশিষ্ট দেব-মহু-
গাদি ও আকাশ-মন-অন্মাদি ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন হয় এবং তাহার ব্রহ্মোদেশে উপাস্ত হয়
না । ইহার উত্তর,—আমরা যে সকল গ্রন্থ
এ পর্যন্ত বিবরণ করিয়াছি, তাহাতে ইহাই
পরিপূর্ণ আছে যে, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, কোন
বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না,
ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব, মহুগ, পশু, পক্ষীরও
উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উল্লাসনা হয়
এবং ঐ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী
কোন কোন ব্যক্তি, ইহাও লিখিয়াছি । এ
সকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন, ইহা

জানবান লোকের বিবেচনা করা কর্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতার, কি যজ্ঞের, কি অন্নের, কি মনের স্বত্ত্ব ব্রহ্ম সর্বধা নিবেশ করিয়াছি, সে কেবল বেদান্ত-মতানুসারে এবং বেদসম্মত যুক্তি দ্বারা। যেহেতু, ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মার্যাকাৰ্য্য নাম-রূপের ব্রহ্ম স্বীকার করা যায়, মার্যিক নাম-রূপাদি স্বত্ত্ব ব্রহ্ম কদাপি নহে।

“নেতরোহমুপপত্তেঃ।”—বেদান্তসূত্রম্।

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎকারণ হয়েন না, যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে, এমত বেদে কহেন নাই।

“ভেদব্যপদেশোক্তাঃ।”—বেদান্তসূত্রম্।

স্বর্ঘ্যাস্তর্য্যকর্তা পুরুষ স্বর্ঘ্য হইতে ভিন্ন হয়েন, যেহেতু, স্বর্ঘ্যের এবং স্বর্ঘ্যাস্তর্য্যকর্তার ভেদ-কথন বেদে আছে।

বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নির্দর্শন দ্বারা ব্রহ্ম-সত্তাকে প্রমাণ করেন। তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তামাত্র, চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া, ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম-স্বরূপকে নির্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্দেচনীয় হয়, তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্ধারিতরূপে কখনযোগ্য হয়েন না।

“অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হেতুশ্চাধিকৃতি নেত্যক্তং পরমস্বাধ নামধেয়ং সত্যত্ব সত্যামিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেবামেষ সত্যম্।”—বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

নানা প্রকার সত্ত্ব নিষ্ঠ-স্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে, বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না, যেহেতু, নাম-রূপ দ্বারা কিংবা রূপের দ্বারা অথবা

কর্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অথবা অন্ত কোন গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন, কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই; অতএব ইহা নহেন নহেন, এইরূপে বেদে তাঁহাকে নির্দারিত করেন। কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যের প্রত্যক্ষ হয় কিংবা মনের দ্বারা বাহ্যের অস্পৃশ্য হয়, সে ব্রহ্ম নহে, তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান যম ব্রহ্ম, আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে, সে উপদেশমাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অস্পৃশ্য বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন, এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দেশ, ইহা ভিন্ন আর নির্দেশ নাই। সত্যের দ্বার প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ, তাহার মধ্যে যথার্থরূপে যে সত্য, তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন, তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

“যস্তামতং তস্ত মতং মতং যন্ত ন বেদ সংঃ।”

—তলবকারোপনিষৎ।

ব্রহ্মস্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে, এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয়, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। আর আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয়, সে ব্রহ্মকে জানে না।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, “যদি মন্দির, মসজিদ, গিরজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্ত হয়েন, তবে কি সুখটিত স্বর্ণ, মুক্তিকা, পাষণ, কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?” উত্তর,—মসজিদ-গিরজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণ-মুক্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা, এ দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন, সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু, মসজিদ-গিরজাতে বাহ্যের ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহার

ঐ মসজিদ-গিরজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ-মুক্তিকা-পাষাণে যাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা উহাকেই ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত-নিবারণার্থে বস্ত্র দেন, তাহার গ্রীষ্মনিবারণার্থে বায়ু বাজন করেন, এই সকল ভোগ-শয়নাদি ঈশ্বর-ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পর-মেশ্বরের উপাসনাতে মসজিদ, গিরজা, মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই, যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেই স্থানেই উপাসনা করিবে।

“যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।”

—বেদান্তসূত্রম্।

যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবে, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, “ইহাতে যদি কেহ কহে যে, বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম, ইহা কহিয়াছেন, তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্তব্য বা কি অকর্তব্য, কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য, কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন বাহ্যতে আত্মসন্তোষ হয়, তখন সেই কর্তব্য, বাহ্যতে অসন্তোষ হইবে, সে অকর্তব্য।” উত্তর,—যে ব্যক্তি এমত কহে যে, সকলই ব্রহ্ম, তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে, লৌকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে, তাহার বাস্তব সত্য নাই, যথার্থ সত্য কেবল ব্রহ্মের, আর সেই ব্রহ্মসত্যকে আশ্রয় করিয়া মৌলিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে সেই সেইরূপে ব্যবহার করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্তরূপে, অঙ্গ অঙ্গ পাদরূপে প্রতীত হইতেছে, যে

পাদরূপে প্রতীত হয়, তাহার দ্বারা গমন-ক্রিয়া নিশ্চয় করা যায়, আর যে হস্তরূপে প্রতীত হয়, তাহার দ্বারা গ্রহণরূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার দাহিকা-শক্তি দেখেন, তাহাকে দাহকর্মে, আর যাহার শৈত্য-গুণ পায়েন, তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্য্যের মতানু-যায়ীদিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে, যেহেতু, তাহারা অগৎকে শক্তিময় অথবা বিক্ষুব্ধ কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাহাদিগের, তাহারা ষাড়া-ষাট ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পদ্ধতে করেন না এবং যে ব্যক্তি ধ্যানসময়ে পূজাতে মূগলের সাহিত্য সঙ্গদা অরণ করেন এবং যাহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে, আমার আরাধ্য দেবতার নানা প্রকার অগম্যাগমন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্বদা করিয়া থাকেন, তাহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে, বিধি-নিষেধের কত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সর্বত্রব্যাপী, সর্বদ্রষ্টা, সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখরূপ ফল দেন, সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষ্যাবস্থায়মান পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রযুক্ত তাহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, “এতাদৃশ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিতানুমানে বৈধ বহু-শস্ত্রবধ স্থানের সিদ্ধপীঠস্থ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বৃচরখানার সিদ্ধপীঠস্থ কল্পনা এবং তাদৃশ অঙ্গ অস্ত্র কল্পনা বাহ্যার্য্য করে, তাহারা স্বত্নী ও তদিতর স্বী যাত্রেতে কিরূপ ব্যবহার করে, ইহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।” উত্তর,—বাহ্যার পর নাই, এমত উপাসনা

বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা বাঁহারা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অতাবশ্যক হয়। অতএব যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেকে নির্বাহ নাই, তাহাদিগের এ প্রশ্ন করা অতি আশ্চর্য্য।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে, “হে অগ্রাঙ্ক-নাম-রূপ অমুকেরা! আমরা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসি, তোমরা কি?” ইত্যাদি। উত্তর,—আমাদিগকে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন, ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না, এ কারণ তাঁহার জিজ্ঞাসু হই; সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের প্রবণের নিমিত্ত বস্তু করিয়া থাকি। অতএব আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি গুরু রাখি না এবং ভট্টাচার্য্যের উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনায় আপনি অতি প্রিয় হয়, এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেনিহিলাম না, ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বরতুল্য হয়।

বদি বল, আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন, তাহার সম্যক্ প্রকার অমুষ্ঠান হইতে পারে না; অতএব সাকার উপাসনা স্থলভ, তাহাই কর্তব্য। উত্তর,—উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অমুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্তব্য হয়, তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না, যেহেতু, তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অমুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অমুষ্ঠান বাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য; অতএব অমুষ্ঠানে বধাসাধ্য বস্তু কর্তব্য হয়। বরঞ্চ যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার অর্চনাদি কর্তব্যকাণ্ডে বধাবিধি বেশ, কাল, দ্রব্য-অভাবে কর্তব্য লক্ষণ পণ্ড হয়, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা হলে ব্রহ্ম-

জ্ঞান অর্চনের প্রতি বস্তু থাকিলেই ব্রহ্মোপাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে, কারণ, কেবল এই বস্তুকরণের বিধি মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে।

“যথোক্তান্ত্রাপি কথ্যাপি পরিহার্য্য বিজ্ঞোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্তাদ্বেদান্ত্রাস্যে চ
যজ্ঞবান।”—মনুঃ।

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্তব্য, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদান্ত্রাস্যে উত্তম ব্রাহ্মণ বস্তু করিবেন।

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রভূতত্ত্বের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির স্তায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের স্তায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্বদা অনাচারীর নিন্দা করেন অথচ যাহাকে স্নেহ কহেন, তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসী করেন, আর গোপনে, নানাবিধ আচরণ করেন; আর অস্তু এক ব্যক্তি অধম বর্ণের স্তায় বেশ রাখে, আমিবিদ্যি স্পষ্টরূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারী দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে, তাহা অঙ্গীকার করে, এ দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বক-ধূর্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়? এ প্রশ্নের কারণ এই যে, ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে বক-ধূর্ত করিয়া বেদান্তচক্রিকাতে কহিয়াছেন।

দ্বিতীয়, এক জন নিষিদ্ধাচারী, সে আপনাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে, আর এক জন নিষিদ্ধাচারী, সে আপনার অধমতা স্বীকার করে, এই দুইয়ের মধ্যে কাহার অপরাধ মার্জ্জন্যের যোগ্য হয়?

তৃতীয়, এক ব্যক্তি লোকের বাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি, এই শাস্ত্র, ইহাই নিশ্চয়

কর, তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ, আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান, আমার ভুট্টির জন্তে সর্ব্বদা দিতে পার, ভালই, নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও, আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর এক জন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা রিবরণ করিয়া লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে, আপনার অশ্রুতবের দ্বারা এবং বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে

বুঝ, আর বাহা ইচ্ছাতে প্রতিপন্ন হয়, তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর, আর অঙ্কুরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান কর। এ ছইয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায় ? এ প্রশ্নের কারণ এই যে, ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে আমাদেরকে স্বপ্রয়োজনপর করিয়া লিখিয়াছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞ লোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর ! তুমি আমাদেরকে শ্রেয়,মৎসরতা, মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করাইবে না।

গোস্বামীর সহিত বিচার ।

ওঁ তৎ সৎ ।

অদ্বিতীয়, ইঞ্জিয়ার অগোচর, সৰ্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম, তাহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমূৰ্খ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ-নাসিকাাদি অবয়ব-বিশিষ্টের ভঞ্জে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্য ভগবদগোরাধপরায়েণ গোস্বামীজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে, বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন । প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রণ করেন যে, “সকল বেদের প্রতিপাদ্য সঙ্গ্রহ পরব্রহ্ম হইয়াছেন, ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব, যেহেতু, এ কথা সকল দর্শন-কারদিগের সম্মত, কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, ব্রহ্মেতে কোন উপাধি-দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতে-ছেন, তাহার প্রকার কি ?” উত্তর,—বেদ সকল ব্রহ্মের সত্যকে কিরূপে প্রতিপন্ন করেন, আর উপাধি-দোষ-স্পর্শ বিনা কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-কথনে বেদেরা প্রবর্ত্ত করেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে, পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশোপনিষৎ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন, যদি চিন্তা-তত্ত্ব হইয়া থাকে, তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে এতাদৃশ প্রশ্নের পুনরায় সম্ভাবনা থাকে না। সংপ্রতি আমরাও এই বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি। একোপনিষৎ,—“অন্তদেব তদ্বিদিতাদধো অবিদিতাদধি।” যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুর্গাদি ইঞ্জিয়ার দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হইবেন এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন অথচ অদৃশ্য বে

পরমাণু, তাক্স হইতেও ভিন্ন হইবেন। বৃহদা-রণ্যক,—“অথাত আদেশো নেতি নেতি।” এ বস্তু ব্রহ্ম নহে, এ বস্তু ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদি-রূপে যাবৎ জ্ঞাত বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হইবেন, এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন, কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ দেখিয়া আর জড়-স্বরূপ শরীরের প্রকৃতি দেখিয়া এই সক-লের কারণ যে পরব্রহ্ম, তাহার সত্যকে নিরূপণ করেন। যদি এই প্রশ্নের উত্তরকে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষভাবে কোন জ্ঞানীর নিকট আপনার জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে মুণ্ডকোপনিষদের ক্ষতি এবং গীতা-স্মৃতির অর্থের আলোচনা করিয়া যাহা কণ্ঠব্য হয়, তাহা করিবেন। মুণ্ডকোপনিষৎ-ক্ষতিঃ,—“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।” সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয় পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে। গীতা-স্মৃতিঃ,—“তদ্বিক্রি প্রণিপাতেন পরপ্রশ্নেন সেবয়া।” প্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানীর নিকটে তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে। আপনি তৃতীয় পৃষ্ঠায় পুনরায় লিখেন যে, তোমাদের যদি কোন বেদান্ত-ভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার, এমত জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সে কুজ্ঞান। উত্তর,—কেবল ভগবৎ পূজ্য-পাদের ভাষ্যেই ব্রহ্মকে আকাররহিত করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে, কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্তে ব্রহ্মকে নাম-রূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্টরূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সৰ্বত্র কহেন। এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে, সুতরাং তাহাতে কাহারও প্রত্যারণ্য সম্ভাবনা নাই; অতএব তাহার কিঞ্চ

সিথিতেছি । কঠবল্লী,—“অশ্রমস্পর্শমরূপ-
মব্যয়ং তথ্যরসং নিত্যমগন্ধবচ যং ।” পৃথিবীতে
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচ গুণ আছে,
এ নিমিত্ত শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পৃথিবী হয়েন । জলেতে
গন্ধগুণ নাই, এ প্রযুক্ত পৃথিবী হইতে জল
সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ভ্রাণ ভিন্ন চারি
ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন, আর তেজোতে গন্ধ
ও রস এই দুই গুণ নাই, এ নিমিত্ত জল
হইতে তেজ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ভ্রাণ
আর জিহ্বা ইহা ভিন্ন তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর
হয়েন, আর বায়ুতে রূপ, রস, গন্ধ, এই তিন
গুণ নাই, এ নিমিত্ত তেজ হইতেও বায়ু সূক্ষ্ম
এবং ব্যাপক হইয়া ভ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু এই তিন
ইন্দ্রিয় ভিন্ন যে দুই ইন্দ্রিয়, তাহার গোচর
হয়েন, আর আকাশেতে স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,
এই চারি গুণ নাই, এ নিমিত্ত বায়ু হইতেও
আকাশ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ত্বক্, চক্ষু,
জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই চারি ভিন্ন কেবল এক শ্রবণ-
ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন, অতএব এ পাঁচ
গুণের এক গুণও যে পরমাশ্রিতে নাই,
তঁহে কিরূপ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং ইন্দ্রিয়ের
অগোচর হয়েন, তাহা কি প্রকারে বলা যায় ।
যুক্তক,—“যন্তদদেশমগ্রাহমগোত্রমচক্ষুঃশ্রোত্রং
তদপানিপাদং ইত্যাদি ।” যে ব্রহ্ম চক্ষু-
রাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, আর
হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন এবং জন্ম-
রহিত এবং চক্ষুঃশ্রোত্র-হস্তপাদাদি অবয়ব-
রহিত হয়েন ইত্যাদি । মাণ্ডুক্যোপনিষৎ,
“অদৃষ্ট-মব্যবহার্যমগ্রাহমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপ-
দেশম্ ।” যৈহেতু, ব্রহ্ম সর্ববিশেষণ-রহিত
হয়েন, এই নিমিত্ত তঁহে দৃষ্টিগোচর হয়েন না
এবং ব্যবহারের যোগ্য তঁহে হয়েন না, আর
হস্তপাদাদি ইন্দ্রিয়ের-দ্বারা তঁহে গ্রাহ্য
না এবং তাহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা
যায় না এবং তাহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য

নহে, আর তঁহে শব্দের দ্বারা নির্দেশ্য নহেন ।
“স্বরূপবদেব হি তৎপ্রধানভাং ।” বেদান্তের
৩ অধ্যায়, ২ পাদ । ১৪ সূত্র । ব্রহ্ম কোন
প্রকারেই রূপবিশিষ্ট নহেন, যেহেতু, নিগুণ-
প্রতিপাদক শ্রুতির সর্বত্র প্রাধান্য হয় ।
অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধ
যে অর্থ নিশ্চয় হইতেছে, তাহার জ্ঞানকে
কুজ্ঞান করিয়া কহিতে তাহারাই পারেন,
যাঁহাদের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা
প্রত্যয়নার উদ্দেশে কিংবা পক্ষপাত করিয়া
স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করেন ।
পুনর্বার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদ ও
ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনু-
স্ক্যের বোধগম্য হইতে পারে না । উত্তর,—
যতপি বেদ দুজ্জের বটেন, ততাপি বেদের
অনুশীলন করা ব্রাহ্মণেব নিত্য ধর্ম হইয়াছে;
অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্বদা কর্তব্য ।
শ্রুতিঃ—“ব্রাহ্মণেন নিঃকারণো ধর্মঃ ষড়্ভোগো
বেদোহম্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ ইতি ।” ব্রাহ্মণের
নিষ্কারণ ধর্ম এই যে, ষড়্ভগ বেদের অধ্যয়ন
করিবেন এবং অর্থ জানিবেন । ভগবান্ মনুঃ—
“আত্মজ্ঞানে শম্যে চ স্ত্রাং বেদাভ্যাসে চ ধর্ম-
বান্ ।” ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে
বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন । বেদ
দুজ্জের হইলেও বেদার্থ-জ্ঞান ব্যক্তির
আমাদের ঐহিক, পারত্রিক কোন বস্তু
নিস্তার নাই । এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ-
সময়ে সেই অর্থ সন্দেহ না জন্মে, এই নিমিত্ত
দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপতি ভগবান্ স্মারত্ব মনু
ধর্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করি-
য়াছেন । শ্রুতিঃ—“যং কিক্রিয়নুভবদন্তৈ
ভেদজন্ম ।” যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন-
তাহাই পথ্য, এবং বিযুক্তদ্রাংশস্তব ভগ-
বান্ বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের দ্বারা বেদার্থের
সম্বয় করিয়াছেন এবং ভগবান্ পূজ্যপাদ
শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রের এবং দশোপ-

নিষ্পত্তি ভাঙে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন ; অতএব বেদ দুজের হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন, ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। ব্যাস-স্মৃতিঃ—“বেদাৎ বোধার্থঃ স্বয়ং জ্ঞাত-
তত্ত্বজ্ঞানং ভবেদযদি। ঋষিভিনিশ্চিত্তে তত্র কা শঙ্কা স্তান্মনীবিদ্যাং॥” বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে, তবে ঋষিরা যেসকল তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আর শঙ্কা হইতে পারে না। আর সেই পৃষ্ঠাতে আপনি লিখেন যে, পরমার্থ-বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পারে না। ইহার উত্তর,—অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ, তাহা প্রমাণ না হইলে তাবৎ বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্র বাহ্য প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি, তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম লোপ হইতে পারে, আর প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হয়, কিন্তু বেদ-শাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোককে জ্ঞানাইলে নবীন-মতাবলম্বীদের উপকার আছে। যেহেতু, বেদের প্রামাণ্য থাকিলে ঈশ্বরের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও তাহার পুরাণ সকল বাহ্য বেদবিরুদ্ধ, তাহা লোকে মান্ত হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বীকার করিলে জন্তকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এবং একদেশ-দ্বারীকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না। সুতরাং নবীন-মতাবলম্বীরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন, কিন্তু বেদ বাহ্য বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ বাহ্য গ্রাহ্য নহে, তাহার বাক্য বিজ্ঞ লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে

পারে? “বেদাঃ প্রমাণং স্মৃত্যঃ প্রমাণং বস্তুার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্। স্বতঃ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কন্তুত্ব কুর্ঘ্যাৎ বচনং প্রমাণম্॥” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেনাদিতে বাহ্য প্রামাণ্য নাই, তাহার বাক্য কেহ প্রমাণ করে না, আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্ত বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয়, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয়, সে সত্য কি মিথ্যা, ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। আর চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখেন, বেদার্থ-নির্ণায়ক যে মুনিগণ, তাহাদের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে, এ কারণ বেদার্থ-নির্ণায়ক যে পুরাণ ইতিহাস, তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে। উত্তর—বেদার্থ-নির্ণয়কর্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে, এ নিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়, তবে পরস্পর-বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি ঋষিবাক্য, তাহা কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারে? অতএব এই যুক্তির অমূল্যে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি বাহ্য ঋষিবাক্য, তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্মের লোপাপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, দুজের নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়, তবে আপনারা পায়জী, সন্ধ্যা, দশ সংস্কার প্রভৃতি বেদমন্ত্রে করেন, কি পুরাণ-বচনে করিয়া থাকেন? পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাসজ্ঞে জীশূদ্রবিজবহুদিগের নিমিত্ত ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন; সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র মান্ত। কিন্তু পুরাণ ইতিহাস সাক্ষ্য বেদ নহেন, যেহেতু সাক্ষ্য বেদ হইলে শূদ্রাদির প্রোক্তব্য হইতেন না এবং আপনার যে মতে বেদ অবিচারণীয় করেন, সে মতে পুরাণাদি সাক্ষ্য বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য

কৰিয়া পুৰাণে পুৰাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভাৰতে মহাভাৰতকে বেদ হইতে গুরু-
তর লিখেন, আর আগমে আগমকে ঋতি-
স্মৃতি-পুৰাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কৰিয়া
কহেন, সে পুৰাণাদির প্রশংসা মাত্র। যেমন
“ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং” অৰ্থাৎ প্রায়ঃ প্রত্যেক
ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন, এ ব্রত অত
সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন, আর যেমন
পদ্মপুৰাণে ত্রীৰামচন্দ্রের অষ্টোত্তর-শত
নামের ফলে লিখিয়াছেন—“রাক্ষানো
দাসতাং বাস্তি বহুয়ো বাস্তি শীততাম্।” এই
স্তবের পাঠ করিলে রাক্ষা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত
হন, আর অগ্নি সকল শীতল হন। যদি
এ বাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত,
তবে এ স্তব পাঠ কৰিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান
করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইত না। আর
ঘাদশীতে পুতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার
পাপ হয়, এমত স্মৃতিতে কহিয়াছেন, সে নিন্দা
দ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্মহত্যা
হয়, তবে পুতিকা-ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না
কৰিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে?
এইরূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে
প্রশংসাপর, কোন স্থানে বা শাসনপর হয়।
পুৰাণ ইতিহাসের যে তাৎপৰ্য্য, তাহা ঐ
পুৰাণ ইতিহাসের কৰ্ত্তা তাহাতেই কহি-
য়াছেন। “ঋগ্বেদবিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন ঋতি-
গোচরা। ভাৰতব্যপদেশেন হ্যায়্যার্থাঃ
প্রদৰ্শিতাঃ।” ঋগ্বেদ এবং পতিত ব্রাহ্মণ এ
সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারেন না,
এ নিমিত্ত ভাৰতের উপদেশে তাবৎ বেদের
অর্থ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। “সৰ্গবেদার্থ-সংযুক্তং
পুৰাণং ভাৰতং শুভম্। ঋগ্বেদবিজবন্ধুনাং
রূপার্থমুনিরা কৃতম্।” সকল বেদার্থ-সংবলিত
যে পুৰাণ এবং মহাভাৰত হয়েন, তাহাকে
ঋগ্বেদ, পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি রূপা কৰিয়া
বেদবাস্য কহিয়াছেন। অতএব বেদ এবং

বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে
যাহাদের অধিকার আছে, তাহারা সেই অমু-
ষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন। ঋতিঃ,—
“তমেতৎ বেদামুপচনেন ব্রাহ্মণা বিবিধিবন্তি”
ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদবাক্যের
দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন।
মহুঃ,—“বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্ৰাশ্রমে
বসন। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন স ব্রহ্মভূয়স্ব
কল্পতে।” যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অর্থ যথার্থ-
রূপে জানে এবং তাহার তত্ত্বজ্ঞান করে, সে
ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে থাকিয়া ইহ-
লোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়।
“যা বেদবাক্যঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সৰ্ব্বান্তা নিফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ
স্মৃত্যঃ।” বেদের বিরুদ্ধ যে যে স্মৃতি ও বেদ-
বিরুদ্ধ তর্ক, তাহা সকলকে নিফল কৰিয়া
জানিবে, যেহেতু মহুঃ প্রভৃতি ঋষিরা তাহাকে
নরকসাধন কৰিয়া কহেন। ৫। আপনি
ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, বেদবাস্য বিষ্ণুর অব-
তার এবং তিনি যাহা জানিয়াছেন ও যাহা
কহিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ, আর ইহার
পৌষক পুরাণের বচন লিখিয়াছেন। ইহার
উত্তর,—এ যথার্থ বটে, এই নিমিত্তই ভগ-
বান্ বেদবাস্য বেদের সম্বন্ধার্থ যে শারীরক
স্বত্র কহিয়াছেন, তাহা বিখ্যেৰ নিঃসন্দেহে
মাস্ত হইয়াছে এবং ঋগ্বেদাদির নিমিত্ত যে
পুৰাণ ইতিহাস কহিয়াছেন, তাহাও মাস্ত
এবং অধিকারিবেশেষের উপকারক হয়,
এ কথা আমরা দেশোপনিষদের ভূমি-
কাতে লিখিয়াছি এবং বেদবাস্য ভিন্ন মহুঃ
প্রভৃতি ঋষিরা যাহা কহিয়াছেন, তাহাও
সৰ্ব্বপ্রকারে মাস্ত। পুনরায় সপ্তম পৃষ্ঠায়
লিখেন যে, পুরাণের মধ্যে যে যে স্থানে
বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে, সে সান্বিক, আর ব্রহ্মা-
দ্বির মাহাত্ম্য যাহাতে আছে, তাহা ব্রাহ্মণ আর
শিবাঙ্গির মাহাত্ম্য যে পুৰাণে আছে, সে

তামস এবং গুরুড়-পুরাণ বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন । ইহার উত্তর,—তমোলেশ-রহিত যে মহাদেব, তাঁহার মাধ্যম্য যে শাস্ত্রে থাকে, সে শাস্ত্র তামস হয়, ইহা মনু প্রভৃতি কোন শাস্ত্রে নাই, বিশেষতঃ মহাভারতে লিখেন,—“যন্নৈহাস্তি ন কুত্রচিৎ।” যাহা মহাভারতে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই। সে মহাভারতেও শিবমাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে তামস করিয়া কহেন নাই, বরঞ্চ মহাভারত শিবমাহাত্ম্যতে পরিপূর্ণ হয়। তবে আপনি গুরুড়পুরাণ বলিয়া যে সকল বচন লিখিয়াছেন, এরূপ বচন কোন প্রসিদ্ধ সংগ্রহ-কারের দ্বত নহে। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতীয় দানধর্ম্মে শিবের প্রতি বিষ্ণুর বাক্য,—“নমোহস্ত তে শান্তসর্ব্বধোনেয়, ব্রহ্মাধিপঃ স্ম্যম্বয়ো বদন্তি। তপশ্চ সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মস্তুমশ্চ, স্ম্যমেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ॥” সর্ব্বদা এক-রূপ, সকলের উৎপত্তিকারণ, আর ঐহাকে সাধু ঋষিরা ব্রহ্মার অধিপতি করিয়া কহেন, আর তপস্যা ও সত্ত্বব্রহ্মস্তুম এই তিন গুণের সাক্ষী যে তুমি, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। “সদাশিবাখ্যা। যা মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিসর্জিতা।” সদাশিবাখ্যা মূর্ত্তির তমোলেশ নাই। ইত্যাদি বচনের দ্বারা মহাদেব সর্ব্বপ্রকারে তমো-রহিত হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কিরূপে তাঁহার মাহাত্ম্য তামস হইতে পারে? অতএব সমূলক এই সকল বচনের দ্বারা পূর্ব্ববচনের অমূলকত্ব বোধ হয়, আর মহা-দেবের অংশাবতার নানা প্রকার রুদ্র ও ভৈরব হইতে কখন কখন তামস কার্য্য হই-য়াছে, সে তমোদোষ মহাদেবে কদাপি স্পর্শ হয় না, যেমন বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারে বেদ-নিন্দা লক্ষ্য দোষ বুদ্ধতেই আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু সে দোষ বিষ্ণুতে স্পর্শ হয় নাই। যদিও গুরুড়পুরাণে ঐ সকল বচন—যাহাতে শিবের মাহাত্ম্যকে তামস করিয়া লিখেন,

তাহা পাওয়া যায়, তবে সেই পুরাণের প্রক-রণ দেখা উচিত হয়, যেহেতু, মহাভারত-বিরুদ্ধ এবং শিবনিন্দাবোধক যে বচন, সে দক্ষযজ্ঞ-প্রকরণীয় বাক্য হইবে; অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দাবাক্য ও বিষ্ণুবিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। অধিকন্তু, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি যে, রাজস-তামসাদিরূপ পুরাণেতে যে সকল শিবাদির মাহাত্ম্য এবং চরিত্র লিখিয়াছেন, তাহা সত্য, কি মিথ্যা? যদি মিথ্যা কহ, তবে বেদব্যাসের সত্যবাদিত্বে ব্যাঘাত হয়, আর আপনি যে কহিয়াছেন যে, বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন, সে প্রমাণ তাহা-রও বিরোধ হয়, আর যদি সত্য কহ, তবে পুরাণমাত্রেরই সমানরূপেই মান্যতা হইবে। আপনি অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখেন যে, বেদান্ত-সূত্র অতি কঠিন, ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিন্তের পরি-তোষ না পাইয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থস্বরূপ পুরাণচক্রবর্তী শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন এবং ঐ বিষয়ে গুরুড়-পুরাণের প্রমাণ লিখিয়া-ছেন। তদ্ব্যবহা—“অর্বেচ্যং ব্রহ্মসূত্রং ভা-রতার্থবিনির্গমঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃৎতঃ॥ পুরাণানাং সায়রূপঃ সাক্ষাত্তগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোহষ্টাদশসংহাস্তঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিঃ॥” উত্তর,—শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন, এমত বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি, কিন্তু বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ শ্রীভাগবত নহেন, ইহাতে কি অশ্বেষ, কি আমাদের সকলেরই নিশ্চয় আছে, তবে তাবদ্বেশের অশ্রুত নবীন বাক্য এতদেবীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সংপ্রতি উত্থাপিত করিয়া-ছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গুরুড়পুরা-ণীয় কহিয়া এরূপ বচনের রচনা করিয়া-

হেন, কিন্তু শ্রীভাগবত বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ নহেন, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা যাই-
তেছে। প্রথমতঃ, ঐ সকল বচন, যাহা আপনি
লিখিয়াছেন, প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত
নহে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীধর স্বামী—যিনি ভাগ-
বতকে লোকে পুরাণ করিয়া বিবাস করা-
ইয়াছেন, তিনিও এরূপ গরুড়পুরাণের স্পষ্ট
বচন থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল
ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত আপন টীকার
প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়তঃ, আপনার
লিখিত গরুড়পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা
নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহা-
ভারত ও বেদার্থনির্ণায়ক যে বেদান্তসূত্র,
তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিবরণ করিয়া-
ছেন, আর পুরাণের মাহাত্ম্য-কথনে আপনি
পূর্বে লিখেন যে, পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ
এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন, ইহাতে
আপনার পূর্বাঙ্গের বাক্য-বিরোধ হয়,
যেহেতু, ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, সম্পূর্ণ
শ্রীভাগবত বেদ এবং বেদের বিবরণ ও
পুরাণচক্রবর্তী না হইয়া বেদার্থ যে মহা-
ভারত ও ব্রহ্মসূত্র, তাহার বিবরণ হইলেন।
চতুর্থ, এ দেশে পুৰাণ সকলের প্রায় পরস্পরা
প্রচার নাই এবং স্থলভ সংস্কৃতে অনায়াসে
পুরাণের স্তায় বচনের রচনা হইতে পারে,
এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা
যেমন শ্রীভাগবতকে ভাষ্য করিয়া প্রমাণ
করিবার নিমিত্ত গরুড়পুরাণ বলিয়া বচন
রচনা করিয়াছেন, আর দুই তিন শত বৎ-
সরের মধ্যে ভ্রম্ম যাহাদের এবং অল্প দেশে
অগ্রসিদ্ধ, এমন নবীন নবীন ব্যক্তিকে অব-
তার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য
ও পরমপুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন
লিখেন, এইরূপ কোন কোন শাস্ত্র শ্রীভাগবতকে
অগ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবতরূপে
স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্বন্দপুরাণীয় বচনের

প্রকাশ করেন। তদুপাধা—“ভগবত্যাঃ
কালিকায় মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে। নানা-
দৈত্যবধোপেতং তদৈব ভাগবতং বিদুঃ।
কনৌ কেচিদুরাত্মানো বৃষ্ঠা বৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্তস্তাগবতং নাম কল্পিয়াস্তি মানবাঃ ॥” যে
এহেতে নানা অশ্রুতবোধের সহিত ভগবতী
কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন, তাহাকে
ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে
বৈষ্ণবভিম্যানী বৃষ্ঠ হুরায়া লোক সকল
ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না
বলিয়া অস্ত্র ভাগবতের কল্পনা করিবে।
অতএব পূর্বে পূর্বে গ্রন্থকারের অগত বচন
সকলকে শুনিবামাত্র যদি পুরাণ করিয়া
মাথ করা যায়, তবে পূর্বের লিখিত বৈষ্ণবের
রচিত বচন এবং এইরূপ শাস্ত্রের কথিত
বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা
শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও
ধর্মের লোপ এককালে হইয়া উঠে। অতএব
যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্বসম্মত
টীকা না থাকে, তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থ-
কারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে
না। পক্ষম, শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের
ভাষ্য নহেন। ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি
স্বব্যক্ত হইতেছে, যেহেতু, “অথাতো ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসা” অবধি “অনারত্তিঃ শব্দাৎ”
এ পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বেদান্তসূত্র
সংসারে বিখ্যাত আছে। তাহার মধ্যে কোন
সূত্রের বিবরণস্বরূপ এই সকল শ্লোক
ভাগবতে লিখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করি-
লেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপ গ্রন্থ শ্রীভাগ-
বত বটেন কি না, তাহা অনায়াসে বোধ
হইবে। তদুপাধা—দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে—
“বৎসান্ মুঞ্চ কচিদমসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ,
শ্বেয়ঃ স্বাদন্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্লিতৈঃ শ্বেয়-
ষোগৈঃ। মর্কান্ তোক্যান্ বিভজ্জতি স
চেন্নান্তি ভাণ্ডঃ ভিনন্তি, দ্রব্যালোভে স গৃহঃ।

কুণিতো বাত্মপক্ৰোশ্চ তোকান্ ॥ ২২ ॥
 শ্লোক ॥ “এবং বাট্টায়াশতি কুরুতে যেহ-
 নাদীনি বাভৌ, তেয়োপায়ৈবিরচিতকৃতিঃ
 নুপ্রতীকোহুমাতে ॥” ২৪ শ্লোক ॥ ২২
 অধ্যায়ে ভগবানুবাচ । “ভবত্যো যদি মে
 দাস্তো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ । অত্রাগত্য
 স্ববাসাংসি প্রতীক্ষত শুচিনিতাঃ” ॥ ১২
 শ্লোক ॥ ৩০ অধ্যায়ে—“কস্মাশ্চিন্মাট্যবিক্ৰিণ্ড-
 কুণ্ডলদ্বিমণ্ডিতম্ । গণ্ডং গণ্ডে সংরথত্যা
 আদাৎ তাবুলচর্কিতম্” ॥ ১৪ শ্লোক ॥
 কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ মোহনের অসময়ে
 গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন, ইহাতে
 গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ভাক্য কহিলে
 হাসিতেন, আর চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে
 সুবাস্তু দধি-দুগ্ধ, তাহা ভক্ষণ করিতেন, আর
 আপন ধাত্তব্যা না পাইলে ক্রোধ
 করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া
 গ্রহণ করিতেন ॥ ২২ ॥ এইরূপে পরিকৃত
 গৃহের মধ্যে বিষ্ঠা-মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন,
 চৌর্য্য-কৰ্ম্ম করিয়াও সাধুর দ্বার প্রসন্নরূপে
 থাকিতেন ॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের
 বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপী-
 দের প্রতি কহিতেছিলেন—যদি তোমরা
 আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি,
 তাহা কর, তবে তোমরা হাত্তবদনে আমার
 নিকট ঐক্লশ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ
 কর ॥ ১২ ॥ নৃত্যের দ্বারা হুলিতেছে যে
 কুণ্ডলদ্বয়, তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে
 যে আপন গণ্ড, সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড-
 দেশে অৰ্পণ করিতেছেন, এমন যে কোন
 গোপী, তাহার যুগ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্কিত
 তাবুল গ্রহণ করিতেন ॥ ১৪ ॥ বেদান্তের
 কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই
 সকল সৰ্ব্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ হয়, ইহা
 বিজ্ঞানোক্ত পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না
 বিবেচনা করেন? অধিকন্তু, কুরুনাম আর

তাহার অস্ত্র অস্ত্র প্রসিদ্ধ নাম ও তাহার রূপ ও
 গুণবর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন,
 কিন্তু বেদান্তসূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত
 কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোন প্রসিদ্ধ নামের
 লেশও নাই; সুতরাং তাহার রূপগুণবর্ণ-
 নের সহিত বিষয় কি? অতএব যাহার সামান্ত
 বোধ আছে এবং পক্ষপাতে নিতান্ত যম্ম না
 হইয়া থাকে, সে অবশ্যই জানিবে যে, যে
 গ্রন্থ যাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহাতে সেই দেব-
 তার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও
 গুণের বর্ণন বাহুল্যরূপে অবশ্য থাকে, কিন্তু
 সৰ্ব্বপ্রকারে তাহার নাম-গুণ-বর্ণন হইতে
 শূন্য হয় না, অতএব সেই সকল বিবেচনার
 দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, বেদান্তসূত্রের
 সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্কমাত্র নাই।
 যদি বল, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কেহ কেহ কেবল
 ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড
 খণ্ড করিয়া, বেদান্তশাস্ত্রকে স্পষ্টাক্ষরে
 অর্থ্য্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণপক্ষে এবং তাহার রাস-
 ক্রীড়াদি লীলাপক্ষে বিবরণ করিয়াছেন।
 উত্তর,—সেইরূপে শৈব সকল ঐ বেদান্ত-
 সূত্রকে ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা শিব-
 পক্ষে ও তাহার কোচবধুর সহিত লীলা
 পক্ষে অক্ষর ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন
 এবং এইরূপে বিষ্ণুপ্রধান শ্রীভাগবতকে
 কালীপক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্তবিশেষে
 করিয়াছেন; অতএব এরূপ ব্যুৎপত্তিবলের
 দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ
 করিয়া এরূপ ব্যাখ্যান প্রামাণ্য করিলে
 কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য, তাহা স্থির না
 হইয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রামাণ্য হইতে
 পারেন না। বর্ষ, বেদান্ত ত্রিংশ অস্ত্র
 অস্ত্র দর্শনকার আপন আপন দর্শনের
 ভিত্তি কেহ করেন নাই, কিন্তু তত্ত্বল্যা
 আচার্য্য সকলে করিয়াছেন; অতএব এ
 রীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে, আপন কৃত

বেদান্তমন্ত্রের অর্থ বেদবাস করেন নাই, কিন্তু তত্ত্ব ল্য ভগবান্ পূজ্যপাদ বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তম, শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও হয়েন ; অতএব গোতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি অন্ত্র অন্ত্র দর্শনকার ষাঁহারা বেদব্যাঙ্গের সমকালীন এবং ভ্রমপ্রমাদ-রহিত ছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের ভাষ্য-কারেরা যখন আপন আপন গ্রন্থে বেদান্ত-মতকে উত্থাপন করিয়াছেন, তখন অবৈত-বাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন, কিন্তু আপনার মতে 'শ্রীভাগবতের প্রতি-পাণ্ড সাকার গোপীজনবল্লভ যে পরিমিত রূপ, তেঁহ বেদান্তের প্রতিপাণ্ড হয়েন, এমত কেহ কহেন নাই। অষ্টম, বেদার্থবিব-রণকর্তা বত যুনি, তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ মহু সকলের প্রধান। তাঁহার বাক্যের বিপ-রীত যে সকল বাক্য, তাহা অপ্রমাণ হয়, যেহেতু, ব্রহ্মপতি কহেন,—“মধ্ববিপরীতা যা সা স্মতিন্ প্রশস্তৃত্বে ।” মহুর অর্থের বিপ-রীত যে ঋষিবাক্য, তাহা মাণ্ড নহে ; অতএব সেই ভগবান্ মহু বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্তসম্মত অধিতীয়, সৰ্ব্ব-ব্যাপী পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু ভাগবতীয় হস্তপাদাদিবিষিষ্ট পরিমিত বিগ্র-হকে প্রতিপন্ন করেন নাই। মহুঃ,—“সৰ্ব-ভূতেষু চাত্মানঃ সৰ্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশুশ্মাশ্ববাজী স্বারাক্ষ্যমধিগচ্ছতি ॥” যে ব্যক্তি স্বাবর-জন্মাদি সৰ্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে দেখে, এমতরূপ জ্ঞান পূৰ্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ক্রমে যাগাদি কৰ্ম করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম হু প্রাপ্ত হয়। “সৰ্ব্বোষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং শ্রুতম্ । তন্মাত্রাণ্যং সৰ্ব্ববিজ্ঞানং প্রাপ্যতে হুমৃতং ততঃ ॥” সকল ধর্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম করিয়া জামিবে, যেহেতু, তাবং ধর্ম হইতে আত্মজ্ঞান প্রেষ্ঠ হয়েন এবং

তাহার দ্বারাই যুক্তিপ্রাপ্তি হয়, এবং উপসংহারে ভগবান্ মহু লিখেন, “এবং যঃ সৰ্ব্বভূতেষু পশুশ্মাত্মানযাত্মনা। স সৰ্ব্বসমতা-মেত্য ব্রহ্মাভ্যোতি পরং পদম্ ॥” যে ব্যক্তি পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে সৰ্ব্বভূতে আত্মাকে সমতা-ভাবে জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম হু প্রাপ্ত হয়। বরঞ্চ যেমন অন্ত্র অন্ত্র দেবতাকে এক এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মহু কহিয়াছেন, সেইরূপ বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাত্র করিয়া কহেন। তদ্ব্যথা,—“মনসীলুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুঃ বলে হরম্ । বাচাঘ্নিঃ মিত্রযুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্ ॥” মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, এইরূপ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক্ হয়েন, পাদের অধিষ্ঠাত্রী বিষ্ণু ও বলের অধি-ষ্ঠাত্রী হর এবং বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী অগ্নি, আর শুহেজ্জিয়ের অধিষ্ঠাত্রী মিত্র ও সম্ভান উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাত্রী প্রজাপতি হয়েন, ইহীদের ঐ ঐ অঙ্গের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবে। নবম, অন্ত্র অন্ত্র পুরাণ ইতিহাস করিয়া ব্যাসদেবের পন্নি-তোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত করিলেন, এই আপনারা যে লিখেন, ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোন ঋষিবাক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চাৎ ঐহু করিলে পূর্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই, এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহ, তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচনা করেন, তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীভাগবত কবিতা চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন। শ্রীভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধ,—“ব্রাহ্মং দশসংহস্রাণি পাদ্যং পঞ্চোদশষ্ট চ। শ্রীবেঙ্কং ত্রয়োবিংশং চতুর্বিংশতি শৈবকম্ । দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং দ্বাদশং

পঞ্চবিংশতি ॥” বিষ্ণুপুরাণে,—“ব্রাহ্মণ পাদ্যং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।” ইত্যাদি বচনে ত্রীভাগবতকে সর্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন। দশম, যদি বল, ত্রীভাগবতের শেষে অত্র পুরাণ হইতে ত্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। উত্তর,—কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্বোত্তম করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে, বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐরূপে সেই সেই পুরাণকে অত্র হইতে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। ত্রীভাগবত,—“নিয়গানানং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানানং যথা শত্ৰুঃ পুরাণানা-
 “মিদং তথা ॥” অর্থাৎ ত্রীভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। ব্রহ্মবৈবর্ত,—“প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্ত প্রেরসীযু চ। দৈবরীযু যথা লক্ষ্মীঃ পতিভেষু সরস্বতী। তথা সর্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্তমেব চ ॥” অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। এইরূপ প্রশংসার দ্বারা অত্র অত্র পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোন পুরাণের প্রামাণ্য থাকে না; অতএব ইহার তাৎপর্য প্রশংসামাত্র, কিন্তু অত্র পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য নহে। অধিকন্তু এ স্থলে এক দ্বিজাত এই যে, যদি বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র কঠিন রচনা এবং হুক্তের্ত্ব প্রযুক্ত আপনার মতে অবিচারণীয় হয়েন, তবে ত্রীভাগবত—যাহাকে বেদ-বেদান্ত হইতেও কঠিন এবং হুক্তের্ত্ব দেখা যাইতেছে, তেঁহ কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারেন? আপনি পঞ্চম পত্রে লিখেন এই যে, ‘স্বকৃৎ মহাবাহো মোহনার্ণং সুরষিষাম্।’ ইত্যাদি অনেক বচন পরে আত্মপ্ত ভগবান্ শিব শিবায় প্রতি কহিয়াছেন। “বেদবাহানি শাস্ত্রাণি সম্যগুজ্জং ময়াহনখে।” ইত্যাদি অনেক বচন পরে। “ব্রহ্মগোহস্ত পয়ঃ রূপং লিপ্তকং বক্ষ্যতে যয়া। সর্বত্

জগতোহপ্যস্ত মোহনার্ণং কলৌ যুগে ॥” এ সকল বচন দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব পূর্ব যুগে অমুর-মোহনের নিমিত্ত ভগবান্ শিব নানা প্রকার পাণ্ডপতাদি শাস্ত্র করিয়াছেন এবং কলিযুগে আপনি ত্রিম-দাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভাস্কাদি শাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মের পরমরূপ অর্থাৎ আকার লিপ্তক অর্থাৎ অলীক ইহা প্রতিপন্ন করিয়া জগতের অমুর-স্বভাব লোকসকলকে মোহযুক্ত করিলেন; অতএব আচার্য্য সর্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার কৃত ভাস্ক দ্বারা ব্রহ্মহত্যের বাধার্থ্য আচ্ছাদিত হয় কি না? ইহার উত্তর,—এ সকল বচন যত্নপিত্ত সমূল হয়, তথাপি ইহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কৃত ভাস্ক অলীক হয়, এমত কদাপি প্রতিপন্ন হইতেছে না; কিন্তু এইমাত্র প্রমাণ হয় যে, যদি বেদবাহ কোন শাস্ত্র ভগবান্ মহেশ্বর করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মস্বরূপকে যদি কোন স্থানে বেদোক্তের বিপরীত করিয়া কহিয়া থাকেন, তবে সে অমুরদিগের মোহনার্থ বটে। আর যদি ঐ বচনকে প্রমাণ করিয়া এমত বল যে, মহেশ্বর-কৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হয়, তবে তাত্ত্বিক দীক্ষা—যাহা শাস্ত্র, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এ দেশে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতেছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ঐ উপাসনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয়, অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, কলিতে তত্ত্বোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবে। “আগমোক্ত-বিধানেন কলৌ দেবান্ যজ্ঞেং সুরীঃ।” যে যেতু, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-রহিত ব্যক্তিদের ঐরূপ তত্ত্বোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্ত-ভুজ্ঞি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়। আর অমূলক কিংবা সমূলক ঐ বচনের অবলম্বন করিয়া শিবোক্ত তাবৎ শাস্ত্রকে মিথ্যা আর মহেশ্বরকে প্রত্যারক করিয়া যদি

বৈষ্ণবেরা কহেন, তবে তত্ত্ব-বচনে নির্ভর করিয়া তাত্ত্বিকেরা পুরাণসকলকে মিথ্যা এবং বিষ্ণুকে প্রতারক করিয়া কহিলে কি করা যায়? ইহাতে কেবল পুবাণ এবং তত্ত্বের পরস্পর বিরোধে কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না এবং শিব-বিষ্ণুর প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চতুর্দশের ধর্ম-লোপ হয়। যথোক্তঃ কুলাবলীতন্ত্রে—“বেদা বিনিমিত্তা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা । হরেন্নাম ন গৃহীয়াৎ ন স্পৃশেদুলসীদলম্ । ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নাচর্যেৎ ॥” এ সকল বচন যদিও সমূল হয়, তবে ইহার তাৎপর্য এই যে, এ সকল অধিদেবত শাস্ত্র, ইহাতে যখন যে দেবতাতে ত্রাসের আরোপ করিয়া কহেন, তখন সে দেবতার প্রাধাত্য, আর অস্ত্র দেবতার অপ্রাধাত্য কহিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাত্ত দেবতার এবং গ্রন্থের প্রাধান্যমাত্র তাৎপর্য হয়। যথা বিষ্ণুমাহাত্ম্যে গীতা,—“মন্তঃ পরতরং নাত্তং কিঞ্চিদন্ত ধনঞ্জয়।” অর্থাৎ বিষ্ণু সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। দেবীমাহাত্ম্যে,—“একৈবাহং জগতাত্ত্র দ্বিতীয়া কামাপরা।” অর্থাৎ দেবী সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। শিবমাহাত্ম্যে মহেশ্বরগীতা,—“প্রতিপাত্তোহস্মি নাত্তোহস্তি প্রভুজগতি মাং বিনা।” অর্থাৎ মহাদেব সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। ইন্দ্র-মাহাত্ম্যে বৃহদারণ্যক,—“তং যামাহুর-মৃতমিত্যুপাষ মামেব বিজানীহি ইতি।” অর্থাৎ ইন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। প্রাণবায়ু-মাহাত্ম্যে প্রমোদনিসং,—“এবোহগ্নিস্তপত্যেব সূর্য্য এষ পর্জ্যন্তো মনবানেষ বায়ুরেয পৃথিবী রবির্দেবঃ সদসচামৃতঞ্চ যং” অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। গরুড়-মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব,—“যমন্তকঃ সর্ববিদং প্রবাক্রবং ইতি।” অর্থাৎ গরুড় সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। এইরূপে ত্রাসের আরোপ করিয়া অস্ত্রাপেক্ষা এক এক দেবতার প্রাধাত্যরূপে বর্ণন করিলে অস্ত্র দেবতা

কদাপি হেয় হয়েন না। যদ্যপিও ভগবান্ আচার্য্যের কৃত ভাষাকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরই দ্রুততর কারণ হয়, তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্তদেব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবে। যেহেতু, পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকারের শিষ্যশিষ্ণু-প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন, সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্তদেব হইলেন। আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্যশ্রেণীতে ছিলেন, তাহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে, কি অস্ত্র সম্প্রদায়ে সর্বথা মাত্র এবং চৈতন্তদেবও ঐ টীকাকে মাত্র করিয়াছেন। আর সেই শ্রীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে,—“ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যানুগতিরত্বাৎ” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকারদিগের মতকে আলোচনা করিয়া যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি, এবং শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখেন যে,—“সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্ণার্থানুসারতঃ” ইত্যাদি। অতএব ভগবান্ আচার্য্যের মত মোহের কারণ হয়, এমত কহিলে চৈতন্তদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সত্যসীদগিকে মুক্ত করিয়া স্বীকার করিতে হইবে, আর আচার্য্য-মতানুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীকা, তাহারই বা কি প্রকারে মান্যতা হইতে পারে? অতএব আচার্য্যের নিম্না করাতে এতদেশীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি আচার্য্য-মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন, সে আমাদের স্নান্য; সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব? আপনি ছরের পৃষ্ঠায় লিখেন যে, ব্রহ্ম সাকার ক্রমবৃত্তি হইলেন, কিন্তু সে আকার মায়িক নহে, কেবল আনন্দের হয়, আর সেই আকার কেবল ভক্তগণের চক্ষুগোচর হয়। ইহার উত্তর পূর্বেই লেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম

আকার-ভিন্ন হয়েন, তাহার প্রমাণ তাবৎ বেদান্ত এবং দর্শন সকল আছে। ইহার প্রতিপাদক কথক শ্রুতি ও বেদান্তমত্রে ও স্মৃতি প্রভৃতি পূর্বে লেখা গিয়াছে; অতএব তাহাকে এ স্থলে পুনরায় লিখিবার প্রয়োজন নাই এবং বেদমত্রে বুদ্ধি দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বস্তু সাকার, সে নিত্য, সর্ব-ব্যাপী, ব্রহ্মরূপ কদাপি হইতে পারে না, যেহেতু, প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে, আকারবিশিষ্ট কোন এক বস্তু যতপিও অতি বৃহৎ হয়, তথাপি আকাশের এবং দিক্ ও কালের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে, বিশ্বের ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবে এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে কোন বস্তু চক্ষুগোচর হয়, সে কদাপি স্থায়ী নহে; অতএব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যে অস্থায়ী এবং পরিমিত, তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্যস্থায়ী পরমেশ্বর কিরূপে কহা যায়? আর বাহ্য বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ, তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির ব্রহ্ম আছে এবং চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে, সে কিরূপে মান্ত করিতে পারে আর পৃথিব্যাदि পঞ্চভূত ভিন্ন কেবল আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদের চক্ষুগোচর হয়, আপনায় এ কথা অভ্যস্ত অসম্ভাবিত। যেহেতু পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তু ব্যতিরেক কোন আকার চক্ষুগোচর হইয়াছে, কিংবা হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না, বাবৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চপাতের দ্বারা অবশ্য না হয়। যদি বল, পৃথিব্যাदि ভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে, কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উত্তর,—শ্রুতি, স্মৃতি এবং অল্পভব ও প্রত্যক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনায় এই কথা সেইরূপ হয়, যেমন ব্রহ্মা-

পুত্র ও শশাঙ্কর শূদ্র, ইহারও একটি একটি অপ্রাকৃত রূপ আছে, কিন্তু তাহা কেবল সিদ্ধপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়, আর আকাশ-পুষ্পেরও অপ্রাকৃত এক প্রকার পদ্ম আছে, কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের দ্রাণগোচর হয়। বস্তুতঃ আনন্দের হস্ত-পদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি-দের নিকট কেবল হাস্তস্পন্দ হয়। কিন্তু পঞ্চ-পাত ও অভ্যাস এ দুইকে ধস্ত করিয়া মানি যে, অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করা ইয়াছে যে, আনন্দের রচিত হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট মূর্তি আছেন, তাহার বেশভূষা, বস্ত্র, আভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্তী ও প্রেরসী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তু আনন্দের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হয় অথচ আনন্দের কিংবা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা ঘূরে থাকুক, অত্ৰাপি কেহ আনন্দাদি-রচিত কণিকাও দেখিতে পাই-লেন না।' নবম পৃষ্ঠায় লিখেন যে, সাকার হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্থায়ী এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দানিশ্চিত অবয়বের অসম্ভব, এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ে তর্ক করা কর্তব্য নহে। উত্তর,—যেখানে যেখানে তর্কের নিষেধ আছে, সে বেদবিরুদ্ধ তর্ক জানিবে, কিন্তু বেদমত্রে তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্বথা নির্ণয় করা কর্তব্য; অতএব শ্রুতি সকল পূর্বে বাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি, পরমেশ্বরকে অল্প, অদ্বিতীয়, অচিন্ত্য, অগ্রাহ, অগীর্ষ্য, সর্ব-ব্যাপী করিয়া কহিয়াছেন, আর ব্রহ্ম ভিন্ন বাবৎ বস্তুকে অল্প, নশ্বর, নিরাসন্দ করিয়া কহেন। এই অর্থে মহর্ষি বেদব্যাঙ্গ প্রভৃতি এবং আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই বুদ্ধি দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন। তদনুসারে আবারও সেই

অর্থকে ঐ বেদসম্বন্ধ তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিতেছি। বেদার্থকে বেদসম্বন্ধ তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিবে, ইহার প্রমাণ শ্রুতি। “শ্রোতব্যো মন্তব্য” ইত্যাদি। বেদবাক্যের দ্বারা পরমা-
ত্মাকে প্রবণ করিয়া যুক্তি দ্বারা নিশ্চিত করিবে। মন্তঃ—“অর্থং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদ-
শাস্ত্রাবিরোধিনা। যন্তর্কেণাহুসকন্তে স ধর্মঃ
বেদ নেতরঃ।” যে ব্যক্তি বেদ ও শ্রুত্যা-
দি শাস্ত্রকে বেদসম্বন্ধ তর্কের দ্বারা অহুসকান
করে, সেই ব্যক্তি ধর্মকে জানে, ইত্যরে জানে
না। বৃহস্পতিঃ—“কেবলং শাস্ত্রমাত্রিত্য ন
কর্তব্যো বিনির্গয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম-
হানিঃ প্রজায়তে।” কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয়
করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবে না। যেহেতু,
তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থকে নির্ণয় করিলে ধর্মের
হানি হয়। আপনি বর্ষ পত্রে লিখিয়াছেন
যে, গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি
পুরাণেতে সাকার-বিগ্রহ রূপকে ব্রহ্ম করিয়া
কহিয়াছেন; অতএব সাকার যে রূপ, কেবল
তাহৌ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর,—
আপনার এ কথা তবে গ্রাহ্য হইতে
পারিত, যদি সাকার সকলের মধ্যে কেবল
রূপকেই ব্রহ্ম করিয়া কহিতেন, কিন্তু আপ-
নারা যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগ-
বতকে প্রমাণ করিয়া রূপকে ব্রহ্ম কহেন,
সেইরূপ শাক্তেরা দেবীমূর্ত্ত ও অস্ত্র অস্ত্র
উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম
করিয়া কহিয়া থাকেন এবং কৈবল্যোপনিষৎ
ও শতরুদ্রী ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি-
স্মৃতিতে মহেশ্বরকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন, এই-
রূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি
শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মা, সূর্য্য, অগ্নি, প্রাণ, গায়ত্রী,
অন্ন, মন, আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম কহেন
এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে
শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তাররূপে বর্ণন করেন, সেইরূপ
শিবপুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং

কালীপুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাক-
পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষরূপে ব্রহ্ম
করিয়া কহিয়াছেন এবং মহাভারতে ব্রহ্মা
বিষ্ণু, শিব, তিনকেই ব্রহ্ম করিয়া কহেন।
অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃ-
ষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এই প্রমাণের
বলে যদি বিভূজ মুরলীধর রূপবিগ্রহকে
কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায়, তবে
ব্রহ্মা, সদাশিব, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি ঐহাদিগকে
বেদে এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহি-
য়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম
করিয়া কেন না স্বীকার কর? যদি কহ,
পুরাণাদিতে অনেক স্থানে রূপকে ব্রহ্ম
করিয়া কহিয়াছেন, আর অস্ত্রকে বাহ্যরূপে
কহেন নাই, এ প্রযুক্ত রূপই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম
হয়েন। ইহার উত্তর,—বাহাদের নিকট
বেদ ও পুরাণ সকল প্রমাণ হয়, তাহার
এমত কহে না যে, বারংবার বেদে বাহাকে
কহিবেন এবং যে বিধি দিবেন, তাহা মাত্র,
আর একবার দুইবার বাহা কহেন, তাহা
মাত্র নহে, যেহেতু, বাহার বাক্য প্রমাণ হয়,
তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ
করিয়া মানিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অস্ত্র অপেক্ষা
করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহ্যরূপে
কহিয়াছেন, এমত নহে, যেহেতু, দশোপনিষৎ
বেদান্তের মধ্যে রূপ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপ-
নিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতিঃ—“তদৈত-
দ্দেবো আদিত্যঃ রূপায় দেবকীপুত্রায়াক্তে।-
বাচাপিপাস এব স বভূব সোহন্তবেল্যামা-
যেতদ্রয়ং প্রতিপত্তেতাক্তিমসি অচ্যুতমসি
প্রাণসংশিতমসীতি।” অদ্বিত্যের বংশজাত
যোর নামে যে কোন এক ঋষি, তেঁহ
দেবকী-পুত্র রূপকে পুরুষ-বস্তু বিভ্রাৎ উপ-
দেশ করিয়া কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষ-
বস্তুকে জানেন, তেঁহ মরণসময়ে এই তিন
মন্ত্রের জপ করিবেন। পরে রূপ ঐ ঋষি হইতে

বিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অত্র বিজ্ঞা হইতে নিম্পূর্ণ হইলেন। এই ক্রতির অনুসারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ 'কন্ডে ৬১ অধ্যায়ে—নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতেছেন। “কপি সন্ধ্যায়ুপাসীনঃ জপন্তঃ ব্রহ্মবাপ্ বভূব। তথা ধ্যায়ন্তমেকমাশ্রানং পুরুষং প্রকৃতোঃ পরমা” ১২। কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথায় বা প্রকৃতির পর যে, ব্যাপক এক পরমাত্মা, তাঁহার ধ্যান করিতেছেন, এমন রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। বরঞ্চ সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির বাহুল্যরূপে বেদে ব্রহ্ম করিয়া কখন আছে এবং কৃষ্ণপ্রতিপাদক গোপালতাপনী গ্রন্থ হইতে ও কৈবল্যোপনিষদ ও শতরুদ্রী প্রভৃতি শিবপ্রতিপাদক শ্রুতি সকল বাহুল্যরূপে প্রসিদ্ধ আছেন এবং মহাভারতেও কৃষ্ণমাহাত্ম্য-বর্ণন অপেক্ষা করিয়া শিবমাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে। পুরাণ ও উপপুরাণাদিতেও বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণমাহাত্ম্য অপেক্ষা করিয়া ভগবান্ শিবের এবং ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবে না। যদি কহ, বাঁহাকে বাঁহাকে বেদে ও পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইলেন; হুতরাং তাঁহাদের হস্ত-পাদাদিও ঐরূপ আনন্দ-নির্গত হয়। ইহার উত্তর,—অবরবিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাশ্চি কিঞ্চন” ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতির বিরোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ বেদসম্বন্ধ যুক্তির দ্বারাতেও এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, বেদে বাঁহাকে বাঁহাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের আনন্দময় হস্ত-পাদাদি স্বীকার করিলে সর্বপ্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয়, যেহেতু, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি,

অম বাঁহাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে, তাঁহাদেরও আনন্দের নির্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবে এবং সূর্য্যের ও অগ্নির আনন্দময় উভাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্বদা সুখানুভব হইতে পারিত। যদি বল, যে সকল দেবতাদের ব্রহ্মরূপে বর্ণন আছে, তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তৃতঃ এক হইলেন। উত্তর,—পরমাত্মদৃষ্টিতে আত্মস্বত্ত্ব-পর্য্যন্ত কি দেবতা, কি অত্র সকলেই এক বটেন, কিন্তু নামরূপময় প্রপঞ্চদৃষ্টিতে দ্বিত্ব, চতুর্ত্ব, একত্ব, পঞ্চত্ব, কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে ঘট, পট, পাখা, বৃক্ষ ইত্যাদিরও ঐক্য স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষকে এবং শাস্ত্রকে একবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল, এইরূপে যত নামরূপবিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সে সকল শাস্ত্র কি অগ্রমাণ? উত্তর,—সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই অগ্রমাণ, যেহেতু, তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্তস্থলে করিয়াছেন। “ব্রহ্মদৃষ্টিকংকর্বাৎ।” ৪ অধ্যায়, ১ পাদ, ৬ শ্লোক। নাম-রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারা, কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম-রূপের আরোপ করিতে পারে না, যেহেতু, ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হইলেন, আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, যেমন রাজার অমাত্যবুদ্ধি করা যায় না; অতএব নাম-রূপ সকল যে সূত্র পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে। এইরূপে নামরূপবিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করাতে কি জানি, ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া যদি লোকের ভ্রম হয়, এ নিমিত্ত ঐ

সকল শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে পুনরায় অস্ত্র এবং নশ্বর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, যেহেতু কোন মতে এমত ভ্রম না হয় যে, উহাদের কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হয়েন। এ স্থলে তাহার এক উদাহরণ লিখা বাইতেছে, এইরূপে অস্ত্রের জ্ঞানিবেন, যেমন ত্রীকণ্ঠকে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া পুনরায় দান-বর্ধে লিখেন,—“রুদ্রভক্ত্যা তুর্য্যক্ষেপ জগদ্ব্যাপ্তঃ মহায়না।” অর্থাৎ শিবভক্তির দ্বারা তুর্য্যক্ষেপ সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। সৌমুখিক,—“প্রাত্-ব্রাসন দ্বীকেশঃ শতশোহধ সহস্রশঃ।” মহাদেব হইতে শত শত, সহস্র সহস্র দ্বীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। দানবর্ধে,—“ব্রহ্ম-বিষ্ণুহরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ।” ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টিকর্তা প্রভু মহাদেব হয়েন। নির্মাণ,—“গোলোকাধিপতিদেবিত্ততিভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোহভবলোকপালকঃ।” কালিকার স্ততিভক্তির দ্বারা যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ, তেঁহ কালীপদ-প্রসাদেতে লোকের পালন-কর্তা হয়েন। ৭ পত্রে লিখিয়াছেন যে, “চৈশ্বর্য্যম্বিতীয়স্ত নিম্নলভ্যশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থঃ ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।” এ বচনের তাৎপর্য্য এই যে, হস্তরূপের অর্থাৎ চৈশ্বর্য্য চতুর্ভুজাদি আকারের ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায় এবং “পাতালমেতস্ত হি পাদমূলম্” ইত্যাদি ভাগবতের শ্লোক—বাহাতে বিশ্বসংসারকে পরমেশ্বরের কলিতরূপ কহিয়াছেন, সেই সকল শ্লোকে ইহার প্রমাণ দেন। উক্ত্য,—আশ্চর্য্য এই যে, আপনার বক্তব্য হইয়াছে এই যে, পাষাণাদি-নির্ম্মিত প্রতিমা, তাহা ঈশ্বরের কলিতরূপ হয়, ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য, কিন্তু প্রমাণ দেন যে, সমুদায় বিশ্ব পরমেশ্বরের কলিতরূপ হয়; অতএব আপনার বক্তব্য এক প্রকার, আর প্রমাণ অস্ত্র প্রকার হয়। কিন্তু ভাগবতের

শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহা বর্ধাৰ্ধ বটে, আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে বিশ্ব, তাহা প্রপঞ্চের কাল্পনিক হয়, কেবল সজ্ঞ পদার্থের আশ্রয়ে সত্যের স্থায় অবস্থিতি করিতেছে, ঐ প্রপঞ্চের বিশ্বের মধ্যে পাষাণাদি এবং পাষাণাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও যে যে শরীরের ঐ সকল মূর্ত্তি হয়, সে সকলেই ঐ কাল্পনিক বিশ্বের অন্তর্গত হয়েন। কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি কালে জন্মিতেছেন এবং কালে নষ্ট হইতেছেন। ইহার প্রমাণ ঈশো-পনিষদের ভূমিকাতে বাহ্যরূপে পাইবেন। আর এ স্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে, “চৈশ্বর্য্য” ইত্যাদি শ্লোকের প্রলিঙ্গ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্টরূপে নিম্পন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়-রহিত বিভাগশূন্য এবং শরীররহিত যে পর-ব্রহ্ম, তাহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন; কিন্তু ইহার কোন শব্দ হইতে চতুর্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন? বিশেষতঃ শ্লোকের অর্থ এই যে, রূপরহিতের রূপ-কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন। আপনি ব্যাখ্যা করেন যে, চতুর্ভুজাদি রূপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপ কল্পনা করিয়াছেন। অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবধি আপনারদের মতে প্রতিমাই হইয়া পক্ষপাতে যগ না হইয়া থাকে তাহার। এরূপ সর্ব্বপ্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও স্থান দেয় না। বাস্তবিক যে যে বচনে বিভূজ, চতুর্ভুজ, শতভুজ, সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপেতে ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সেই সকল বচনের সহিত বেদান্তসূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ব্রহ্মরূপ ও গ্রন্থ-কর্ত্তার। এই সিদ্ধান্ত করেন যে, সেই সকল আকার-কল্পনা মাত্র বাবৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা না হয়, তাবৎ; ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্ত-তৃপ্তি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়; কিন্তু

ব্রহ্মজ্ঞানসা হইলে পর কারনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না, বেহেতু, সেই ব্যক্তি সকল বিশ্বের পূজ্য হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ,—“সর্গে অশ্বৈ দেবা বলিমাংহরন্তি।” ব্রহ্মনিষ্ঠকে সকল দেবতারা পূজা করেন। বুহলাদ্রণ্যক,—“তত্ত্ব হ ন দেবীশ নাতুত্যা ঈশতে।” ব্রহ্মনিষ্ঠের বিশ্ব করিতে দেব-তারাও সমর্প হইলেন না। আর যতপণ্ডিত শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করিয়া ভূরি স্থানে কহিয়াছেন, বস্তুতঃ পর্যায়মানে অধ্যাত্মজ্ঞানকেই সর্বত্র দৃঢ় করিয়াছেন, যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্ কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিতে কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে, কি কৃষ্ণকে, কি তাবৎ চরাচরকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিবে; অতএব আত্মসম্বন্ধ পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করে, সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবে? দশমস্কন্ধের ৮৫ অধ্যায়ে বহুদেবের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য,—“অহঃ সূর্যমসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্গেহপ্যেবং বহুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্” হে স্বহৃৎশ্রেষ্ঠ বহুদেব! আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জ্ঞান, কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জ্ঞান, এমত নহে, কিন্তু হাবর লজমের সহিত সমুদয় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জ্ঞান। অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণ-বিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন, সেই ভাগবতে ঐ ভগবান্ কৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে, যেমন আমাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে, সেইরূপ যাবৎ চরাচর নাম-রূপেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে এবং নানা প্রকার দারুণ শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমা-পূজার বিধান ভাগবতে করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় ঐ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করেন, তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিশ অধ্যায়ে কপিল-বাক্য,—“অর্চাদাবর্জয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃতং।

যাবন্ন বেদম্ব ক্বচি সর্গভূতেষবস্থিতম্ ॥” তাবৎ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রতিমার পূজা বিধি-পূর্ব্বক করিবে, যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে, আমি পরমেশ্বর সর্গভূতে অবস্থিতি করি। “অহং সর্গেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সমা। তমবজায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চ্য-বিড়ম্বনম্ ॥” আমি সকল ভূতে আত্ম-স্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, এমতরূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে পূজার বিড়ম্বনা করে। “যো মাং সর্গেবু ভূতেষু সন্তমাত্মানবীশ্বরম্। হিয়ার্চ্যং ভজতে মৌঢ্যং ভস্মশ্চেব জুহোতি সঃ ॥” যে ব্যক্তি সর্গভূতব্যাপী আমি যে আত্মস্বরূপ ঈশ্বর, আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব পরমেশ্বরকে বিদ্ করিয়া যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে করিয়াছেন। যদি এমন আশঙ্কা কর যে, শ্রীভাগবতে এবং মহাত্মারতে স্থানে স্থানে ত্রিকৃষ্ণ আপনাকে সর্বস্বরূপ আত্মা করিয়া কহিয়াছেন, অতএব তেঁহই কেবল সাক্ষ্যং ব্রহ্ম হইলেন। তাহার উত্তর,—ভগবান্ কৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলও আপনাকে সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণস্বরূপ পরমাত্মারূপে কহিয়াছেন অথচ আপনারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন, আর কপিল ও কৃষ্ণ ইহারাই কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে, কিন্তু ইন্দ্র প্রতর্দনের প্রতি এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন।—“মামেব বিজানীহি” ইত্যাদি। এইরূপ অস্ত্র দেবতা এবং ঋষিরা ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন; অতএব ইহার মীমাংসা বেদান্তসূত্রে করিয়াছেন। “শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তপ-

দেখো বান্দেবৎ ।” বৃহদারণ্যকে ইচ্ছা যে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সে শাস্ত্র-মুসারেই কহিয়াছেন । যেমন বান্দেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া-ছিলেন যে, আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি । ঋত্বিঃ,—“অহং মনুরভবং সূর্য্য-শ্চেতি ।” অধিক কি কহিব, আমরাও আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিবার অধিকার রাষি, ইহার প্রমাণ—“অহং দেবো ন চাত্তো-হস্মি ব্রহ্মবাস্মি ন শোকতাক্ । সচ্চিদানন্দ-রূপোহস্মি নিত্যমুক্তস্বভাবান্ ॥” আপনি দশম পত্রে লিখেন যে, “তমেব বিদিত্বাভিত্যুমতি” এই ঋত্বিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার না, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয় এবং ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি হয় । উত্তর,—যতপিও এ ঋত্বিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই, তথাপি উপক্রম, উপসংহার এবং অত্র অত্র ঋত্বির সহিত একবাক্যতা করিয়া এবকারের যোগ বিদিত্বা শব্দের সহিত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কঠবল্লী,—“তমাস্মন্তঃ যেহন্ত-পশুস্তি ধীরাশ্চেষাং শান্তিঃ শান্তী নেত-রেবাশ্ ॥” যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের শান্তী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয়, তদিতরের মুক্তি হয় না । কেন-ঋত্বিঃ,—“ইহ চেদবেদীদধ সত্য-মস্তি ন চেদিহাবেদীদধতী বিনিষ্টিঃ ।” যে সকল ব্যক্তি ইহ অম্নে পূর্য্যোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের সকল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয়, আর যাহারা পূর্য্যোক্ত প্রকারে না জানেন, তাঁহাদের মহান বিনাশ হয় । ভগব-দগীতাত্তেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির প্রাশংসা বাহ্য-রূপে করিয়াও সিদ্ধান্তকালে এই কহিয়াছেন ন, জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না ; কিন্তু সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি ও কৰ্ম্ম ইত্যাদি নানা-প্রকার হয় । গীতা,—“তেষাং সত্যভুক্তানাং

ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকন্ । মনামি বুদ্ধিযোগঃ তং যে যাবুপবাতি তে ॥ তেষামেবাহ-কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ । নাশরাম্যাহ-ভাবহো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥” শ্রীধর-স্বামীর ব্যাখ্যা—যে সকল ভক্ত এইরূপে আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহাদিগকে সেই জ্ঞানরূপ উপায় আমি দিই, যাহার দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয় । আর সেই ভক্তদিগের অন্তঃপ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি বরিয়া প্রকাশময় জ্ঞান-স্বরূপ দীপের দ্বারা অবিচাররূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি । মন্তঃ,—“সর্ব্বেষামপি চৈতেষা-মাস্ত্রজ্ঞানং পরম স্মৃতম্ । তদ্ব্যগ্র্যং সর্ব্ববিজ্ঞানাং প্রাপ্যতে হুমতং ততঃ ॥” এই সকল ধর্ম্ম হইতে আস্ত্রজ্ঞান পরম ধর্ম্ম হয়, তাহাকেই সকল বিচার শ্রেষ্ঠ জানিবে, যেহেতু, সেই হইতে মুক্তি হয় । ১১ পত্রে লিখেন যে, আমরা একস্থানে লিখিয়াছি যে, এ সকল যত কহিয়াছেন, সে ব্রহ্মের রূপকল্পনা মাত্র, আর অত্র অত্র লিখি যে, এ প্রকার রূপকল্পনা কেবল অল্প কালের পরম্পরাধারা এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ; অতএব আমাদের দুই বাক্যের পরস্পর অনৈক্য হয় । উত্তর,—পূর্ব্ব যে সকল অধিকারী দুর্ব্বল ছিলেন, তাঁহারা মন স্থিরের নিমিত্ত যে কালনিক রূপের উপাসনা করিতেন, সেই রূপকে পর-ব্রহ্মপ্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন, কিন্তু সেই পরিমিত কালনিক রূপকে বিড় ও নিত্য এবং নিত্যধামবাসী, যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয়, এমন জানিতেন না, পরন্তু সেই কালনিক রূপকে বিড়, নিত্য ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা, ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । আর যে স্থলে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, এরূপ কল্পনা অল্পকাল হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত-কৃত নানা

একাত্তর মবীন নবীন বিশেষ এ দেশে অল্প কাল অবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৪ পৃষ্ঠে দৃষ্টি করিয়া দেখিবেন। পুনরায় ১১ পত্রে জিজ্ঞাসা করেন যে, এক বিষয়ের মানস-জ্ঞান হইয়া পরে অন্য বিষয়ের মানস-জ্ঞান হইলে পূর্ববিষয়ের মানস-জ্ঞান ধ্বংস হয় কিংবা বিষয়ের ধ্বংস হয়। উত্তর,—সর্বথা অসুভব-সিদ্ধ বিষয়েতে এরূপ জিজ্ঞাসা করা, এ অত্যন্ত আশ্চর্য। আপনায় এ আশঙ্কা নিরুক্তিকরণের পথ অতি সুগম আছে যে, আপনার কোন স্বপ্নের কিংবা অন্য কোন জনের মানস-জ্ঞান করিবেন। পুনরায় অন্য বিষয়ের মানস-জ্ঞান করিলে পূর্বের মানস-জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নশকে পাইবে, কিন্তু সেই স্বপ্ন কিংবা অন্য জনবিশিষয়ের মানস-জ্ঞান হইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ নষ্ট না হইয়া পরে পরে কালে নষ্ট হইবে সেইরূপ এ স্থানেও জানিবেন যে, যাহার মনোময়ী মূর্তির করুনা করিয়া মনেতে রচনা করিবেন, মনের অন্য বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে সেই মনোময়ী মূর্তি যাহার হয়, তেহো কালের এবং আকাশাদির ব্যাপ্য স্মৃতরাং তাহারও কালে লোপ হইবে।

তথাহি “ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ,—‘যদ্বদ্যং তদ্ব-
র্ত্যম্।’” যে পরিমিত, সে অবশ্যই নষ্ট
হইবে। যদি পুরাণেতে এমনরূপ বচন
কোন স্থানে পাওয়া যায় যে, যাহার
যাহার সেই সকল মনোময়ী মূর্তি হয়,
তাঁহাদের শরীর অপ্রাকৃত, তবে সে সকল
বচনকে প্রশংসাপর করিয়া জানিবে, যেহেতু,
পুরাণাদিতে বর্ণনের প্রণালী এইরূপ হয় যে,
যখন কাহাকে অপ্রাকৃত কহেন, তখন
তাহাকে সামান্য প্রাকৃত হইতে ভিন্ন করিয়া
সংস্থাপন করা তর্কপর্যায় হয়। যেমন, “পঞ্চানা-
মপি যো ভর্তা নাসৌ প্রাকৃতমাম্ময়ঃ।”
পাঁচ জনেরও পোষণকর্তা যে হয়, সে প্রাকৃত
যজুস্ত নহে ইত্যাদি। অন্তথা পৃথিবী, অপ-
তেজ, বায়ু, আকাশ প্রাকৃত এই পঞ্চ ভূত ভিন্ন
শরীর হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন এই
উত্তরের সমাপ্তিতে নিবেদন কবিতোছি যে,
মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত; অতএব কোন
ধর্ম পরমার্থসাধন হয়, আর কোন ব্যবহার
কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়াশ্বরূপ হয়,
ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবে-
চনা করিবেন।

চারি প্রশ্নের উত্তর ।

ভূমিকা ।

চৈত্র মাসের সংবাদ-লিপিতে ধর্মসংস্থাপনাকাজী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যতপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না, তথাপি সাধারণ নিয়মামুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যো লিখিলাম, এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম, যেহেতু, ধর্মসংস্থাপনাকাজী আপনাকে সর্বজনহিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাহার ঐ চারি প্রশ্ন এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাবান্তরেও বরায় প্রকাশ করা যাইবে।

সম্যগুচ্ছানানাক্ষর, তজ্জন্ম মনস্তাপবিশিষ্ট।

পরমাশ্রমণে নমঃ।

কোন এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্মসংস্থাপনাকাজী এবং সর্বজনহিতৈষী জানাইয়া চারি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার প্রথম প্রশ্ন এই যে, “ধর্মনিষ্ঠন ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমাত্রী ব্যক্তিবিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানী তৎসংসর্গী গডডলীকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনিলোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বযজ্ঞাতীয় ধর্মকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক বিজাতীয় ধর্মকর্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এতাদৃশ শাপু সদাশয় বিশিষ্ট-সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবিশিষ্ট-বচনামুসারে ভক্তলোকের অবশ্য অকর্তব্য কি না? বধা—“সংসারবিষয়াসক্তঃ ব্রহ্মজ্ঞো হসীতি বাহিনম্। কর্মব্রহ্মোত্তরভটং তং ভ্যবেদন্ত্যকং বধা।” উত্তর,—কি ভক্ত

তত্ত্বজ্ঞানী, কি অভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, কি তাহার সংসর্গী যে কোন ব্যক্তি স্ব স্ব জাতীয় ধর্মকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক বিজাতীয় ধর্মকর্মে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাদের সহিত সংসর্গ ভক্তলোকের অর্থাৎ স্বধর্মামুচ্ছায়ী ব্যক্তিদের যোগবিশিষ্ট-বচনামুসারে এবং অত্র অন্য শাস্ত্রামুসারে সর্বথা অকর্তব্য। কিন্তু এক ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভক্তকর্মী উভয়েই স্ব স্ব ধর্মের লক্ষ্যংশের একাংশও অনুষ্ঠান না করিয়া পরধর্মামুচ্ছানেই বহুকাল কেপ করে, আর যদি তাহার মতো ঐ ভক্তকর্মী সেই ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে আপন অপেক্ষাকৃত নিম্নিত জানিয়া তাহার সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে, সে ভক্ত কর্মীর নিন্দা কেবল হস্তাঙ্গদের নিম্নিতে এবং পাপের নিম্নিতে হয় কি না? যেহেতু, তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মামুচ্ছান এই দুইকে যদি সমানরূপে স্বীকার করা যায়, আর ঐ দুইয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্ম পালন না করে, তবে দুই ব্যক্তিকেই তুল্যরূপে স্বধর্মচ্যুত পাপী কহা যাইবে। তাহাতে যদি ঐ দুইয়ের এক ব্যক্তি অত্র ব্যক্তিকে স্বধর্মচ্যুত কহিয়া নিন্দা ও তাহার মানি করে, তবে সে এইরূপ হয়, যেমন এক অন্ধ অত্র অন্ধকে অন্ধ কহিয়া এবং এক ব্লক অত্র ব্লককে ব্লক কহিয়া নিন্দা ও বাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষপাত-রহিত ব্যক্তি সকলে ঐ বাদ্যকর্তা অন্ধকে ও ব্লককে লজ্জাহীন এবং স্বদোষ-দর্শনে অপারগ জ্ঞান করিবেন কি না? যোগবিশিষ্ট ভক্ত জ্ঞানীর বিষয়ে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ধাধ বটে। যে ব্যক্তি সংসার-মুখে আসক্ত হইয়া, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, ইহা কহে, সে কর্ম

ব্রহ্ম উত্তর ব্রহ্ম, অতএব ত্যজ্য হয় । সেই-
রূপ ভাক্ত কর্য্যর প্রতিও বচন দেখিতেছি ।
অতঃ—“শূদ্রাঃ শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহা-
নম্ । শূদ্রাধিষ্ঠাগমঃ কশ্চিচ্ছলন্তমপি
পাঠয়েৎ ॥” অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন-গ্রহণ শূদ্রের
সহিত সম্পর্ক, শূদ্রাসনে বসা এবং শূদ্র হইতে
কোন বিদ্যা শিক্ষা করা, ইহাতে অসন্ত
ব্রাহ্মণও পতিত করেন । “উদ্ভিতে জগতী-
নাথে যঃ কুর্যাদন্ত্যাবনম্ । স পাপিষ্ঠঃ কথং
ক্রেতে পূজয়ামি জনার্দনম্” ॥ অর্থাৎ স্বর্বে-
দয়ের পর যে ব্যক্তি দম্ভাবন করে, সে
পাপিষ্ঠ কি প্রকারে কহে যে, আমি বিষ্ণু-
পূজা করি । অত্রিঃ,—“আসনে পাদমারোপ্য
যো ভূঙক্তে ব্রাহ্মণঃ কচিৎ । যুথেন চান্ন-
মন্নাতি তুলাং গোমাংসভক্ষণৈঃ ॥” অর্থাৎ
আসনের উপরে পা রাখিয়া যে ব্রাহ্মণ
ভোজন করে এবং হস্ত বিনা গবাদির ন্যায়
কেবল যুথের দ্বারা ভোজন করে, সে ভোজন
গোমাংসাহার তুলা হয় । “উদ্ধৃত্য বামহস্তেন
যভোঃ পিবতি বিজ্ঞঃ । সুরাপানেন তুলাং
শ্রায়দুগ্ধাহ প্রজাপতিঃ ॥” অর্থাৎ বামহস্ত-
করণক পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে সুরা-
পান তুলা হয়, ইহা মনু কহিয়াছেন । অতএব
জ্ঞান-সাধনে কোন অংশে ক্রটি হইলে সে
সাধক ত্যজ্য হয়, এমত যে জ্ঞান করে, অথচ
কর্মাঙ্কুশানে সহস্র সহস্র অংশে স্বধর্ম্মচ্যুত
হইয়াও আপনাকে পবিত্র ও অন্যকে ত্যজ্য
জানে, সে স্বধর্ম্মচ্যুত ও বদোষ-দর্শনে অন্ধকে
কি কহিতে পারা যায় ? যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং
পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশঃ স্নেহের
দাসত্ব করে, সে যদি বিত্তীয় ব্যক্তি যে নিজে
স্নেহের চাকরী করিয়াছে, তাহাকে স্বধর্ম্ম-
চ্যুত ও ত্যজ্য কহে, তবে তাহাকে কি
কহি ? যদি এক ব্যক্তি যবনের কৃত মিসি
প্রায় দ্রব্য দত্তে বর্ষণ করে ও যবনের
চোয়ান পোলাই ও আতর এ সকল জলীয়

দ্রব্য সর্ব্বদা আবাহারিকালে ও অস্ত্র সময়ে
শরীরে ব্রক্ষণ করে, কিন্তু অন্তকে কহে যে,
তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক, অতএব তুমি
স্বধর্ম্মচ্যুত, ত্যজ্য হও, এরূপ বক্তাকে কি
কহা যায় ? এক ব্যক্তি নিজে যবন ও
স্নেহের নিকটে বাবনিক বিত্তার অভ্যাগ
করে ও মনু-মহাতারতাদির বচনকে সমাচার-
চন্দ্রিকা ও সমাচার-দর্পণ—বাহা সে ব্যক্তির
জাতসারে অনেক স্নেহে লইয়া থাকে,
তাহাতে ছাপা করায়, কিন্তু অন্যকে কহে যে,
তুমি যবন-শাশ পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে
ছাপা করাইয়াছ ; সুতরাং স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যজ্য
হও, তবে তাহাকে কি শব্দে কহিতে পারি ?
যদি এক ব্যক্তি শূদ্র স্বস্থানে ব্রাহ্মণকে
দেখিয়া গাত্ৰোত্থান না করে ও স্বতন্ত্র আসন
প্রদান না করিয়া আপনার আসনে বসাইয়া
সেই ব্রাহ্মণের পাতিত্যা জন্মায়, কিন্তু সে অস্ত্র
শূদ্রকে কহে যে, তুমি ব্রাহ্মণকে মান না,
তবে তাহাকেই বা কি কহি ? আর যদি
এক ব্যক্তি বহুকাল স্নেহ-সেবা ও স্নেহকে
শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং জ্ঞান-দর্শনের
অর্থ ভাষাতে রচনা পূর্ব্বক স্নেহকে তাহা
বিক্রয় করিতে পারে, সে আফালন করিয়া
অন্যকে কহে যে, তুমি স্নেহের সংসর্গ কর
ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া
স্নেহকে দেও, অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও,
তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয় ?
বিশেষতঃ, দুই স্বধর্ম্মচ্যুতের মধ্যে এক জন
আপনার ক্রটি স্বীকার ও আপনাকে সাপ-
রাধ অঙ্গীকার করে ও বিত্তীয় ব্যক্তি আপ-
নাকে পবিত্র জানিয়া অন্তকে প্রাগলভ্য
পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-রাহিত্য-দোষ দেখাইয়া ত্যজ্য
কহে, তবে ঐ বিত্তীয় ব্যক্তির প্রতি কি শব্দ
প্রয়োগ কর্তব্য হয় ? যদি ধর্ম্ম-সংস্থাপনা-
কাজী কহেন যে, পূর্ব্বোক্ত বচন সকল
অর্থাৎ শূদ্রা-গ্রহণ ইত্যাদি দোষে অসন্ত

ব্রাহ্মণও পতিত হয় ও সূর্য্যোদয়ানন্তর
 বৃথ প্রকাশন করিলে সে পাপিষ্ঠের পূজা-
 দিকার থাকে না। আর আগনে পা রাখিয়া
 ভোজন করিলে গোমাংস-ভোজন হয়।
 আর বায় হস্তে পাত্র উঠাইয়া জলপন
 করিলে সুরাপান হয়, এ সকল নিন্দার্থবাদ
 মাত্র। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্রাদি-গ্রহণাদি
 করিবে না। তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাজী
 যোগবাশিষ্ঠের এই বচন যে, সংসার-বিষয়ে
 আসক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহে,
 সে অন্ত্যজের ন্যায় ভ্যাজ্য হয়। তাহাকে
 নিন্দার্থবাদ না কহিয়া কি প্রকারে যথার্থ-
 বাদ কহিতে পারেন? সংসারের বিষয়ে
 আসক্ত হওয়া এবং আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী
 অঙ্গীকার করা জ্ঞাননিষ্ঠের জন্যে নিষিদ্ধ
 হয়, ইহা কেন না ঐ বচনের তাৎপর্য্য হয়?
 এ কথা যদি কহেন যে, পূর্স পূর্স বচনকে
 নিন্দার্থবাদ না কহিলে তাঁহার নিজের
 নিস্তার হয় না, আর যোগবাশিষ্ঠের বচনকে
 যথার্থ-বাদ না মানিলে জ্ঞানীদের প্রতি
 নিন্দা করিবার উপায় দেখেন না, তবে
 তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাজী, স্তত্রাং আমরা
 কি কহিতে পারি। বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠের যে
 শ্লোক ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাজী লিখিয়াছেন,
 তাহার অর্থবিশেষরূপে যোগবাশিষ্ঠের
 শ্লোকান্তরের দ্বারা অবগত হওয়া উচিত।
 তথাচ যোগবাশিষ্ঠে,—“বহির্ক্যাপারসংস্তো
 হৃদি সংকল্পবর্জিতঃ। কর্ত্তা বহি-
 রকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাখ্যঃ॥” অর্থাৎ বাহুতে
 ব্যাপারবিশিষ্ট, মনেতে সংকল্প ত্যাগ আর
 বাহিরেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া ও
 মনেতে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাখ্যচক্র! লোক-
 বাদ্য নির্বাহ কর। অতএব জ্ঞানাবলম্বী
 অথচ বিষয়-ব্যাপারবিস্কৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া
 দুই অনুভব হইতে পারে। এক এই যে,
 মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছে;

দ্বিতীয় এই যে, আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাপার
 করিতেছে। যেহেতু, মনের যথার্থ ভাব
 পরমেশ্বরই জানেন, তাহাতে দুর্জন ও খল
 ব্যক্তির বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া
 থাকেন অর্থাৎ কহিবেন যে, আসক্তি পূর্ব্বকই
 বিষয় করিতেছে, আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তির
 উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন, অর্থাৎ কহিবেন
 যে, এ ব্যক্তি জ্ঞান-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।
 তবে বুঝি যে, আসক্তি-ত্যাগ পূর্ব্বকই
 বিষয় করিতেছে, যেমন জনকাদির রাজ্য-
 শাসন ও শত্রুদমন ইত্যাদি বিষয়ব্যাপার
 দেখিয়া দুর্জনেরা তাঁহাদিগকে বিষয়াসক্ত
 জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান্ কৃষ্ণ
 হইতে অজ্ঞান জানপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং
 রাজ্য করিলে পর দুর্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যা-
 সক্ত জানিয়া নিন্দিতরূপে বর্ণন করিত,
 ইহা পূর্বে পূর্বেও দৃষ্ট আছে। এ উদাহরণ
 দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, জনকাদির
 ও অজ্ঞানাদির তুল্য এ কালের জ্ঞান-
 সাধকেরা হয়েন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞান-
 সাধকের বিপক্ষেরা তাঁহাদের মহাবল-
 পরাক্রম বিপক্ষের তুল্য হয়েন। তবে এ
 উদাহরণের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বকালেই
 দুর্জন ও সজ্জন আছেন, আর দুর্জনের সর্ব্ব
 কালেই স্বভাব এই যে, কোন ব্যক্তির প্রতি
 দোষ ও গুণ এই দুয়েরই আরোপ করিবার
 সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরিই
 আরোপ করে, আর সজ্জনের স্বভাব তাহার
 বিপরীত হয়, অর্থাৎ দোষ গুণ দুইয়ের সম্ভা-
 বনা সম্বন্ধে গুণেই আরোপ করিয়া থাকেন।
 ঐ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাজীর লিখিত যোগবাশিষ্ঠ-
 বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বিষয়-
 সুখে আসক্ত হয়, আর কহে যে, আমি ব্রহ্মকে
 জানি, স্তত্রাং সে ভ্যাজ্য, কিন্তু ইহা বিবেচনা
 কর্ত্তব্য যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ কদাপি এমত কহে না,
 যে, ব্রহ্মকে আমি জানি; অতএব যে এমত

কহে, সে অবশ্যই কর্তৃক এক উত্তর-ব্রহ্ম এবং
ভক্ত কর্তার দ্বারা অধঃ হয়। কেন-প্রতি,—
“অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্”
অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মের অগোচর স্বরূপ নিশ্চয়
করিয়াজেন, তাঁহারা অবশ্যই কহেন যে,
ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় আমাদের নহে, আর যাহারা
ব্রহ্মকে না জানেন, তাঁহারা কহেন
যে, ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হইবে। তবে হুজ্বল
ও খলো অপবাদ দেয় যে, তুমি আপনাকে
ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়া অভিমান কর, এ পৃথক
কথা। কোন এক বৈষ্ণব, যে আপন
বৈষ্ণব-ধর্মের লক্ষ্যংশের একাংশ
অনুষ্ঠান করে না ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান
করিয়া থাকে, সে যদি কোন শাক্তের
ধর্ম্মানুষ্ঠানে ক্রটি দেখিয়া তাহাকে ভক্ত-
শাক্ত কহে ও বাদ্য করে এবং কোন ব্রহ্ম-
নিষ্ঠের ধর্ম্মানুষ্ঠানে ক্রটি দেখিয়া তাহাকে
ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহে, কিন্তু
আপনাকে ভক্ত বৈষ্ণব না মানিয়া ধর্ম্ম-
সংস্থাপনাকাজী এবং সর্বজনহিতৈষী
বলিয়া অভিমান করে, তাহাকে বিজ্ঞ
ব্যক্তির নিন্দকের মধ্যে অভিযন্ত্র নিন্দিত
করিয়া জানিবেন কি না? জ্ঞান ও কর্তৃক
এই দুইকে সমানরূপে স্বীকার করিয়া এই
পূর্বের পণ্ডিত সকল লেখা গেল,
বস্তুতঃ কর্তৃক ও জ্ঞান এ দুইয়ের
অত্যন্ত প্রভেদ, যেহেতু, কর্তৃকের সম্যক অনু-
ষ্ঠানী হইলেও জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে অপ্রতিষ্ঠিত
যে ব্যক্তি, তাহার ভুলার সে হয় না। তথাচ
যুক্তকষ্টিতঃ,—“প্রবাহেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্তৃক। এতচ্ছেরো যৈ-
হন্তিনমন্তি বৃতা অরাস্ত্যং তে পুনরেবাপি
বন্তি,” অষ্টাদশোক্তমবরং কর্তৃক, তাহা সকল
বিনাশী হয়, ঐ বিনাশী কর্তৃকে যে সকল
ব্যক্তি প্রের করিয়া জানে, তাহারা পুনঃ পুনঃ
অন্যরূপ-মুহুর্ত্তে প্রাপ্ত হয়। “অবিজ্ঞাতাঃ যৎ

বর্তমানাঃ বয়ঃ কৃতার্থা ইত্যভিমন্তস্তি বালাঃ
যং কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাং, তেনাতুয়াঃ
কীগলোকাচ্যবন্তে।” অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি
অজানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে
নিযুক্ত থাকিয়া অভিমান করে যে, আমরা
কৃতকার্য্য হই, সে অজ্ঞান লোকেরা কর্ম্ম-
ফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান
জানিতে পারে না; অতএব সেই সকল ব্যক্তি
কর্ম্মফল-ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে
চ্যুত হয়। আর অপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীর বিষয়ে
তগবদ্বাক্য কহেন,—“অজ্ঞান উবাচ। অযতিঃ
শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতনানদঃ। অপ্রাপ্য
যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥
কচ্ছিন্নোত্তরবিভ্রষ্টশিচ্ছাদ্রিমিব নশ্রুতি। অপ্র-
তিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥”
অজ্ঞান কহিয়াজেন, যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধা-
যিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রযুক্ত হয়, পশ্চাৎ
যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিবক্ত
হইয়া বিষয়াসক্ত হয়, সে ব্যক্তি জ্ঞান-
ফল যে মুক্তি, তাহা না পাইয়া কি গতি
প্রাপ্ত হইবে? সে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ প্রযুক্ত
দেবস্থান পাইল না এবং জ্ঞানের অসি-
দ্ধতা প্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও
ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে বিযুক্ত হইয়া ছিন্ন মেঘের ভায়
নষ্ট হইবে কি না? তগবান্ কৃষ্ণ এই
প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন,— “তগবানুবাচ।
পার্থ নৈবেহ নাম্রতং বিনাশশস্ত বিজ্ঞতে।
ন হি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত
গচ্ছতি ॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃত্যং লোকানুবিদ্যা
শাখতীঃ সমাঃ। শুচীনাং জীবতাং গেহে
যোগজটৌহিভিকারতে।” তথা,—“তত্র তং
যুক্তিসংযোগং লভতে পৌরুষদেহিকম্। যততে
চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥” হে
অজ্ঞান! সেই ব্যক্তির ইহলোকে পাতিভ্য ও
পরলোকে নরক হয় না, যেহেতু, তত্ত্বজ্ঞানী
ব্যক্তির দৃষ্টি কদাপি হয় না। সেই জ্ঞান-

অই ব্যক্তি কর্মীদের প্রাপ্য যে স্বর্গলোক সকল, তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া তৃষ্ণা, ধনবান্ ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম লয়, পরে ঐ জন্মের পূর্বদেহাত্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা যুক্তির প্রতি অধিক যত্ন করে ।
মন্তঃ,—“সর্বোন্মাপি চৈতেবামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্ । তদ্ব্যগ্র্যং সর্ববিজ্ঞানং প্রাপ্যতে হৃদ্যতঃ ততঃ ॥” এই সকল ধর্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম কহা যায়, যেহেতু, সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞান, তাহা হইতে যুক্তি হয় । অস্তের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গচ্ছলিকা বলিবার স্তায় লিখিয়াছেন, অতএব ইহার প্রয়োগস্থান বিবেচনা করা কর্তব্য । যেমন অগ্রগামী মেঘ দেখিরা পশ্চাতের মেঘ ভদ্রাত্তর বিবেচনা না করিয়া তাহার অন্তঃগামী হয়, সেইরূপ যুক্তি ও শাস্ত্র বিবেচনা না করিয়া পূর্ব পূর্ব ব্যক্তির ধর্ম ও ব্যবহার অনুষ্ঠান যদি কোন ব্যক্তি করে, তবে তাহার প্রতি ঐ গচ্ছলিকাপ্রবাহ শব্দের প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন, কিন্তু এ স্থলে দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি । এক এই যে, বেদ ও বেদ-শিরোভাগ উপনিষৎ, তাহার সমস্ত মন্ত প্রভৃতি, তাবৎ স্মৃতি-সম্মত এবং মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র সকল শাস্ত্র-সম্মত আশ্রয়োপাসনা হয়, ইহা জানিয়া আর ইঞ্জিয়ব্যাপ্য যে যে বস্তু এবং বিভাগযোগ্য যে যে বস্তু, সে সকল নখর ; অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া অস্ত্র অস্ত্র নখর মনঃকল্লিত উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই অনির্লুপ্তনীর পরমেশ্বরের সত্যকে তাহার কার্যের দ্বারা স্থির করিয়া তাহাকে প্রমাণ করে, তাহার প্রতি গচ্ছলিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয়, কি যে ব্যক্তি এমত কোন কল্লিত উপাসনা, বাহা বেদ ও

যদি স্মৃতি এবং মহাভারত ইত্যাদি সর্বসম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন যতে প্রাপ্ত হয় না, কেবল অস্ত্র অস্ত্র কেহ কেহ করিতেছে, এই প্রমাণে তাহা পরিগ্রহ করে এবং যুক্তি হইতে এককালে চন্দ্র মুদিত করিয়া দুর্জয় মানভঙ্গ-বাত্মা ও অস্বল-সংবাদ এবং বড়াই-বুড়ীর উপাখ্যান বাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পর-মার্থ-সাধন করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট-দেবতার সঙ্কে সম্মুখে নৃত্য করায়, কেবল অস্ত্রকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে, এমত ব্যক্তির প্রতি গচ্ছলিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয়, এ দুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তির করিবেন ।

আর ধর্মসংস্থাপনাকাজী প্রথম প্রশ্নে লিখেন যে, “ভাস্কর তত্ত্বজ্ঞানীরা এবং তাহার সংসর্গীরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়াছেন ?” উত্তর,—প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষৎ, ইত্যাদি স্মৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগূঢ় হউক, কি অনিগূঢ় হউক, উহারই প্রমাণে তাহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু বেদ-বিধির অগোচর গোরাঙ্গ ও দুটি তাই ও তিন প্রভৃ এই সকলের সাধকেরা কোন শাস্ত্র-প্রমাণে অনুষ্ঠান করেন, জানিতে বাসনা করি ।

ধর্মসংস্থাপনাকাজীর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, “ঈহারা বেদ-স্মৃতি পুরাণাগ্রন্থ স্ব স্ব জাতীয় সদাচার-সম্ব্যবহার-বিরুদ্ধ কর্ম করেন, অথচ ভ্রাম্যন্ত্র বুদ্ধিতে আপনাকে আপনাই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন, তাহাদিগের তবে অনাদরপুরঃসর বজ্রধ্বংস-বহন কেবল বুদ্ধব্যাহ-মাজ্জার তপস্বীর স্তায় বিশ্বাসকারণ ; অতএব এতাব্যুপাচারবস্ত্র ব্যক্তিদ্বিগের দাম ও মহাভারত-বচনানুসারে কি বক্তব্য । বধা—“সদাচারে হি সর্গাহো

নাচার্য্যবিশ্বতঃ পুনঃ । তদ্ব্যবস্থাপন সততং ভাব্যম্ভাচারশীলিনা ॥ হ্রাচাররতো লোকে গৃহীতঃ পুমান্ ভবেৎ ॥ তথাচ— “সত্যং দানং কমা শীলমানুশংস্তং তপো যুগা । দৃষ্টান্তে যত্র নাপেন্তে স ব্রাহ্মণ ইতি স্বভঃ ॥ যত্রৈতন্ন ভবেৎ সৰ্প তং শূদ্র ইতি নির্দিশেৎ ॥” উত্তর,—ধর্মসংস্থাপনাকাজী সদাচার-সদ্যবহার-হীন অভিমানীর যজ্ঞোপবীত-ধারণ নিরর্থক হয় লিখিয়াছেন, এ স্থলে সদাচার সদ্যবহার শব্দের দ্বারা তাঁহার কি তাৎপর্য্য, তাহা স্পষ্ট বোধ হয় না । প্রথমতঃ, যদি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে, তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর যে আচার-ব্যবহার, তাহাই সদাচার ও সদ্যবহার হয় এবং তাহা না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ রূথা হয়, তবে ধর্মসংস্থাপনাকাজীকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর আচার ও ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না অর্থাৎ বৈক্যবের আচার যে মংস্ত-মাংসত্যাগ এবং অধীনতা ও পরনিন্দারাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম, তাহার অহুষ্ঠান করেন কি না এবং তত্তৎকালে কোলের ধর্ম যে নির্বেদিত মংস্ত-মাংসাদি-ভোজন ও মংস্ত-মাংস যে আহার না করে, তাহার প্রতি পণ্ড শব্দ প্রয়োগ, ইহাও করিয়া থাকেন কি না ? আর ব্রহ্মনিষ্ঠের ধর্ম বাহা মত্ কহিয়াছেন ‘যে,—জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজ্ঞস্ত্যোতৈম তৈঃ সদা । জ্ঞানমূলং ক্রিয়ামেবাং পশুজ্ঞো জ্ঞান চক্ষুবা ॥’ তথা—“যথোক্তাতপি কৰ্ম্মাণি পরি-হার যিজ্ঞোভমঃ ।” আত্মজ্ঞানে শযে চ স্তাং বেদীভ্যাসে চ বহুবান্ ॥” অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে ব্রহ্মপাশ্রে বিহিত আছে, তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, তাহার জ্ঞান-ক্ষু দ্বারা জানিভেছেন যে, পক্ষযজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মজ্ঞানক হরেন অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় পূর্বোক্ত কর্ম

সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্ম-জ্ঞানে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে, গ্রন্থব-উপনিষদাদি বেদের অধ্যাসে যত্ন করিবেন । এই সকল শেরও অহুষ্ঠান ধর্মসংস্থাপনাকাজী করিয়া থাকেন কি না ? এই তিন পৃথক পৃথক ধর্মাহুষ্ঠানের আচার, বাহা পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা করিয়া থাকেন, এমত কহিতে ধর্ম-সংস্থাপনাকাজী বুদ্ধি সমর্থ হইবেন না, যেহেতু, ধর্ম বুদ্ধিতে মংস্ত-মাংস-ত্যাগ ও মংস্ত-মাংস-গ্রহণ এবং গ্রহণাগ্রহণে সমান ভাব এই তিন ধর্ম কোন দিতে এক কালে এক ব্যক্তি হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই ; অতএব যদি সকল উপাসকের আচার ও ব্যবহার ইহাই সদাচার সদ্যবহার শব্দের দ্বারা ধর্মসংস্থাপনাকাজীর তাৎপর্য্য হইল, তবে তাঁহার ব্যবস্থাসূসারে সদাচার-সদ্যবহারের অহু-ষ্ঠানে অক্ষমতা হেতু যজ্ঞোপবীত-ধারণ তাঁহারই আদৌ রূথা হয় । দ্বিতীয়তঃ, যদি আপন আপন উপাসনা-বিহিত যে সমুদায় আচার, তাহাই সদাচার-সদ্যবহার শব্দে ধর্ম-সংস্থাপনাকাজীর অভিপ্রেত হয়, তবে তাঁহাকেই বল্য হ মানি যে, তিনি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিয়া থাকেন কি না ? যদি শাস্ত্র-বিহিত সমুদায় আচার করিয়া থাকেন, তবে বর্ধারূপে তিনি অস্ত ব্যক্তি যে আপন উপাসনার সমুদায় ধর্ম না করিতে পারে, তাহাকে ত্যাজ্য কহিতে পারেন এবং তাহার যজ্ঞোপবীত রূথা, ইহাও আজ্ঞা করিতে পারেন । আর যদি তিনি আপন উপাসনা-বিহিত ধর্মের সহস্রাংশের একাংশও না করেন, তবে তাঁহার এই যে ব্যবস্থা অধর্মের সমুদায় অহুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞোপবীত-ধারণ রূথা হয়, ইহার অহুসারে অগ্রে আপন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া যদি অস্তকে কহেন যে, তুমি অধর্মের সমুদায় অহুষ্ঠান করিতে পার না ; অতএব

কেন বুঝা যজ্ঞোপবীত ধারণ কর, তবে এ কথা শোভা পায়। তৃতীয়তঃ, সদাচার-সম্বাহার শব্দের দ্বারা আপন আপন উপাসন-বিহিত ধর্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম-সংস্থাপনাকাজীর যদি অভিপ্রেত হয় ও যে যে অংশের অনুষ্ঠানে ক্রটি হয়, তদ্রিমিত মনস্তাপ এবং স্বধর্ম-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে করে, তাহার যজ্ঞহৃত-ধারণ বুঝা হয় না, তবে এ ব্যবস্থানুসারে কি ধর্মসংস্থাপনাকাজীর, কি অন্য ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইল? চতুর্থতঃ, যদি ধর্মসংস্থাপনাকাজী কহেন যে, মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহার নাম সদাচার ও সম্বাহার হয়, ইহাতে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি যে, মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায়? যেহেতু, দেখিতে পাই যে, গৌরাক্ষ ও নিত্যানন্দ এবং কবিরাজ গোসাঁই ও রূপদাস, সনাতন দাস জীবদাস প্রভৃতিকে গৌরাক্ষীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের গ্রন্থানুসারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্যত হইলেন এবং শাক্ত-সম্প্রদায়ের কোলেরা বিরূপাক্ষ ও নির্মাণাচার্য এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও তাঁহাদের গ্রন্থানুসারে আচার করিতে প্ররত আছেন। সেই-রূপ রামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও তৎশিষ্য-প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও আচারকে সদাচার-সম্বাহার জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে এ পর্যন্ত যত্ন করিতেছেন যে, শিবলিঙ্গ দর্শনকে পাপ কহিয়া শিবমন্দিরে প্রবেশ করেন না এবং নানকপন্থী ও দাদুপন্থী প্রভৃতির পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে মহাজন জামিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিতে যত্ন করেন এবং শাস্ত্রেও অধিকারিবিশেষে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান

লিখিয়াছেন,—“অধিকারিবিশেষে শাস্ত্রাণ্য-জ্ঞাতশেষতঃ।” কিন্তু একের মহাজনকে অন্ত্রে মহাজন কি কহিবে. বরঞ্চ খাতকও কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামীরা পরস্পরকে মিস্রিত ও অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব ধর্মসংস্থাপনাকাজীর এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার-সম্বাহারের নিয়মই রহে না; সুতরাং একের মতে অন্য সদাচার-সম্বাহারহীন ও বুঝা যজ্ঞোপবীতধারী হইলেন। পরমতঃ যদি ধর্মসংস্থাপনাকাজীর ইহা তাৎপর্য্য হয় যে, আপন পিতৃপিতামহাদি যে আচার করিয়াছেন, সে সদাচার হয়, তথাপিও সদাচারের নিয়ম রহিল না। পিতা পিতামহ অযোগ্য কর্ম করিলে সে ব্যক্তি অবৈধ্য কর্ম করিও অপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবে এবং ধর্মসংস্থাপনাকাজীর মতে পিতৃ-পিতামহের মতানুসারে সেই অযোগ্য কর্মকর্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। বস্তুতঃ আপন আপন উপাসনানুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রের অবহেলা পূর্ব্বক পরিভাগ্য যে করে অথবা বাধক প্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ক্রটি, মনস্তাপ ও তত্তৎশাস্ত্র-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে, তাহার যজ্ঞোপবীত বার্ষ হয় এবং যে আপনি স্বধর্মহীন হইয়া অন্য স্বধর্মহীনকে বুঝা যজ্ঞোপবীতধারী বলে, এমতরূপ নিষ্পেক্ষ এবং স্বদোষ-দর্শনে অন্যের যজ্ঞহৃত ধারণ বুঝাও হইতে পারে। ধর্মসংস্থাপনাকাজী বুদ্ধবান্ধ, বিড়াল-তপস্বীর যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন, তাহা কাহার প্রতি শোভা পায়, ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি সকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক, যাগর দেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড বার হয় ও তুরিকাল হস্তে মাল—যাহাতে মবনাদির স্পর্শস্পর্শ-বিচার নাই এবং

লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অভ্যস্ত বিনয়, পরোক্ষ আপন জাতিবর্ণ পৰ্য্যন্তেরও শিক্ষা এবং সৰ্বদা এই ভাব দেখান, যেম এইক্ষণে পূজা সাজ করিয়া উত্থান করিলেন ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শ্রুত সৰ্বদা যুখে নির্গত হয়, কিন্তু গৃহমধ্যে শুভ বিনা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি মহানির্দোষের এই বচনে নির্ভর করেন,—“যেনোপারেন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সম-শ্রুতে। তদেব কার্যং ব্রহ্মজৈরেষ বর্ধ্যঃ সনাতনঃ ॥” অর্থাৎ যে যে উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়, তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্তব্য, এই বর্ধ্য সনাতন হয় এবং তদনুসারে বাহ্যে কোন প্রভাবকতা, কি বেশ, কি আলাপে, কি ব্যবহারে, বাহ্যে হঠাৎ লোকে দার্শনিক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহা না করিয়া অস্ত্রের বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে এবং ভদ্রাদি-বিহিত মন্ত্র-মাংসাদি-ভোজন—বাহ। দেখিলে অনেকের অশ্রদ্ধা হয়, তাহাও স্পষ্ট-রূপে করিয়া থাকে, এই দুইয়ের মধ্যে কে বিভীষণ-ভগবী হয়, ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই সুবোধ লোকেরা জানিবেন।

বর্ধ্যসংস্থাপনাকাজী তৃতীয় প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসা করণ কোন বর্ধ্য, বিশেষতঃ সর্বভূতহিতে রত, অহিংসক, পরম-কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানীদের আত্মোদয়-তরণার্থে পরম হর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদি-ছেদন-করণ কি আশ্চর্য্য, এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্বন্দপুরাণ-বচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়? বধা,—“যো জঘ্নানাত্তুষ্ঠ্যর্থঃ হিনস্তি জ্ঞানচক্ষুসঃ। হৃদ্যচারস্ত তন্ত্বেহ মামুগ্রাপি সূখং কচিৎ ॥” অর্থাৎ,—বর্ধ্যবধ ধাতাধাত শাস্ত্র-বিহিত হইয়াছে। দ্বৈধ, পূজার্থে কুন্দ, সেকালিক, অবা-মহানির্দোষকে দান করিলে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ প্রযুক্ত

শাস্ত্রক হয়, আর দেবতাকে কবির-প্রদা-বেতেও পূজা হয়, যেহেতু, শাস্ত্রে বিধি আছে, সেই শাস্ত্রে কহিতেছেন,—“দেবান পিতৃন্ সমভ্যর্চ্য ধাদন্ মাংসং ন দোষতাক্ ॥” যদুঃ,—“নাতা হৃদ্যত্মদ্রাভান্ প্রানিনো-হহন্তহন্তপি। ধর্মেত্বং সৃষ্টে হাত্যাশ্চ প্রানিনো-ভ্যতএব চ ॥” “অনিবেদন ন ভুক্তীত মন্ত্র-মাংসাদিকঞ্চন ॥” অর্থাৎ দেবতাও পিতৃ-লোককে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না ও ভক্ষ্য প্রাণী সকলকে প্রতিদিন ভোজন করিয়া তাহার ভোজ্য দোষপ্রাপ্ত হয় না, যেহেতু বিধা-তাই এককে ভক্ষক, অপরকে ভক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং মন্ত্র-মাংসাদি কোন দ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না। অতএব বিহিত মাংসাদি ভোজনে ছাগলাদির হনন ব্যতিরেকে মাংসের সম্ভাবনা হইতে পারে না, যেহেতু, অপ্ৰোক্ষিত মৃত পশু খাত নহে, কিন্তু বর্ধ্য-সংস্থাপনাকাজী কিরূপে জানিয়াছেন যে, অনিবেদিত ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ কেহ করিয়া থাকেন, তাহার বিশেষ লিখেন নাই। তিনি কি ছাগহননকালে বিস্তমান থাকিয়া নৃত্য কিংবা উৎসাহ করিতে দেখিয়াছেন, কি ভোজনকালে বসিয়া খ খ উৎসাহনার অনুসারে অনিবেদিত ভোজন করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন? যোবোলেগ্ন করিবার জন্ত বর্ধ্যসংস্থাপনাকাজী সত্যকে এককালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বাহারা পর-মেধের জগ্ন, মরণ, চৌর্য্য, পরদারভিক্ষণ ইত্যাদি দোষকে বর্ধ্য জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন, তাহারা যে কেবল অনি-বেদিত ভোজনের অপবাদ মন্থনকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন, ইহাও আত্মাদের বিষয়। মহানির্দোষ—“বেদোক্তেন বিধানেন আপ-

মোক্তেন বা কালো। আত্মত্বঃ সুরেশানি
লোকবাত্মঃ বিনির্গাহেৎ ॥” জানে বাহার
নির্ভর, তিনি সর্বযুগে বেদোক্ত বিধানে
আর কলিযুগে বেদোক্ত কিংবা আগমোক্ত
বিধানে লোকাচার নির্বাহ করিবেন; অতএব
আগম-বিহিত মাংস-ভোজন স্ব স্ব ধর্ম্মাঙ্ক-
সারে নিবেদন পূর্ব্বক করিলে অধর্ম্মের
কারণ হয় ও গৌরাদীর বৈষ্ণবের সহস্রে
মংস বধ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া
খাইলেও ধর্ম্ম হয়, ইহা যদি ধর্ম্মসংস্থাপনা-
কাজীর মত হয়, তবে তিনি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-
সংস্থাপনাকাজী হইবেন। মংসরতা কি
দারুণ ছঃধের কারণ হয়! লোকে কেন
খায়, কেন সুখে কালযাপন করে, ইহাই
মংসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে
ক্লেশ দেয়। মাংস-ভোজন যদি শাস্ত্রে অবি-
হিত, ইহা যদি না কহিতে পারে, অন্ততঃ
লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবে
যে, নিবেদন করিয়া খায় না কিংবা আচমনে
অধিক জল কি অল্প জল লইয়াছিল, কিন্তু
মংসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্র-
বিহিত আহার ও প্রারন্ধ-নির্দিষ্ট ভোগ
পরিত্যাগ করে? ইহাতে মংসরের অদৃষ্টে যে
ছঃধ, তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবে?

চতুর্থ প্রশ্ন। অনেক বিশিষ্ট-সন্তান
যৌবন, ধন, প্রভূত, অবিবেকতা প্রযুক্ত
কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্ম্মভর পশ্চি-
ত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান,
যবচ্ছাদি-গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার
শাসন ব্যতিরেকে এই সকল-ছঃধের উত্ত-
রোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। তত্তৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃ-
মহাশরদিগের কালিকাপুরাণ-মংসপুরাণ-মহু-
বচনানুসারে কি কর্তব্য? বলা, —“গলায়াং
ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা
হিনন্তি যঃ কেশান্ তমাহরন্মদাতকম্ ॥”
উবাচ,—“যো ব্রাহ্মণোঃ প্রজ্ঞাতীহ কচ্চিৎ,

মোহাৎ সুরাং পাত্ততি মন্দবুদ্ধিঃ। তপো-
গবা ব্রহ্মহা চৈব স ভাহসিন্ লোকে গর্হিতঃ
ভাৎ পরে চ ॥” অপিচ,—“যস্ত কারগতং
ব্রহ্ম মন্ত্রেনাপ্নাব্যতে স কৃৎ। তস্ত বাপৈতি
ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রম্বক স গচ্ছতি ॥” তথাচ,—
“চাণ্ডালভ্যাহারো গব্যা ভুক্ত্য। চ প্রীতি-
গৃহ চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানং
সাম্যন্ত গচ্ছতি। অন্ত্যায়ৈচ্ছবনাদয়
ইতি কুল্লুকভট্টঃ ॥” উত্তর,—যৌবন, ধন,
প্রভূত, অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্মভর
পরিত্যাগ করিয়া বাহার্য্য বৃথা কেশচ্ছেদন,
সুরাপান, যবচ্ছাদি গমন করেন, তাঁহারা
বিরুদ্ধকারী; অতএব শাসনাহ অবশ্য
হয়েন। সেইরূপ বাঁহাদের পিতা বিদ্যামান
আছেন, এ নিমিত্ত ধন ও প্রভূতা নাই, কেবল
যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ
করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান ও যবচ্ছাদি-
গমন করেন, তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন
অথবা কেন অন্ত্যাজ-রচিত কলপের ছোপ
প্রায় প্রত্যহ দেন ও সমিধা, বাহা সুরাতুল্য
হয়, তাহার পান এবং স্বভূতা, যবন-দ্রী ও
চণ্ডালিনী বেড়া ভোগ করেন, সে সে
ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনাহ হয়েন।
যেহেতু, পিতা অবিদ্যামানে ধন ও প্রভূত এ
তুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি
পর্যন্ত অসংপ্রভৃতির সম্ভাবনা না হইবে?
ধর্ম্মসংস্থাপনাকাজীকে জানা উচিত যে,
প্রয়াগ ও পিতৃবিরোগ ব্যতিরেকে বৃথা
কেশচ্ছেদ করিবে না, ইহা নিষেধ আছে,
অতএব বৃথা শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কেশ-
চ্ছেদের নিষেধ ইহাতে বুঝায় না। বিশে-
ষতঃ বৃথা কেশচ্ছেদ, অত্রিকচ্ছ পরিধান ও
ইচ্ছিত হইলে ‘জীব’ ইহা না বলা এবং ভূমিতে
পতিত হইলে ‘উট’ এ শব্দ প্রয়োগ না করা
বাহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়, এরূপ ক্ষুদ্র
দোষে মহাপাতক-শ্রুতি যে সকল বিধরে

আছে তাহার শাস্ত্রের নিষিদ্ধ ঐক্লপ অন্নাদান-
সাধ্য অন্ন-হিরণ্যানি-বান্ধব উপায় আছে।
“ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপমন্নদানং প্রণশ্যতি।”
সংবর্তঃ—“হিরণ্যানানং পোদানং ভূমিদানং
তথৈব চ। নাশ্বস্তুপাণ্ডু পাপানি মহাপাতক-
কাত্তপি ॥” কুলার্ণবে—“কণং ব্রহ্মহত্যমীতি
যঃ কুর্যাদাশ্চিন্তনম্। তৎসৰ্বপাতকং মন্ত্ৰেণ
তমঃ সূর্য্যোদয়ে ধ্বা ॥” অর্থাৎ অন্নদান
করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ নষ্ট হয়। স্বর্ণ-
দান, পোদান, ভূমিদান, ইহাতে মহা-
পাতকও নষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও জীব এই দুই-
য়ের অত্বেদচিন্তা কণমাত্র করিলেও যেমন
সূর্য্যোদয়ে অঙ্কুর বার, তরুণ সকল
পাতক নষ্ট হয়। অতএব সাধারণ দোষের
সাধারণ আয়ত্তিক্ত পূর্ব পূর্ব শাস্ত্রকারেরাই
লিখিয়াছেন। বর্ষসংস্থাপনাকাজী বচন
লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে
ব্রহ্মহত্যা-পাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হয়েন
এবং অস্ত্র স্মৃতি-বচনেও কলিতে ব্রাহ্মণের
মদ্যপান নিষিদ্ধ দেখিতেছি, এ সকল সামান্ত
বচন, যেহেতু, ইহাতে বিশেষ-বিধি দেখিতে
গাই। শ্রুতিঃ—“সৌত্রামন্ত্যঃ সুরাং গৃহীয়াৎ”
সৌত্রামনী যজ্ঞে সুরাপান করিবে।
গবান্ মনুঃ—“ন মাংসভক্ষণে দোষো ন
দ্যো ন চ মৈথুনে ॥” অর্থাৎ প্রাপ্তি হইলে
যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংসভোজনে এবং
ঐ-সংসর্গে বিধি আছে, তাহা করিলে দোষ
গাই। কুলার্ণবে ও মহানিষাণ-তন্ত্র—“কলৌ
র্গে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
শুভ্রং ভ্রাতৃ পুত্রং ভ্রাতৃ পুত্রং ভ্রাতৃ মনাজ্জয়া ॥
ততএব বিজাতীনাং মদ্যপানঃ বিদীয়তে।
ঐতর্য্য কুলধর্ম্মাণাং ব্যক্লবীন্দ্রিকাশ্চ যো যপচা
ধ্বা জ্ঞেয়া মহাক্রিষ্টিকারিণঃ ॥” কলি-
গলে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা কদাপি পণ্ড হইবে
। এই হেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মদ্যপান বিহিত
ন।

বহিষার নিষা করে, সে সকল মহাপাতক
চণ্ডাল হইতেও অধম হয়। পুরোক্ত স্মৃতি-
বচনে সামান্ততঃ সুরাপানে নিষেধ বুঝাই-
তেছে, আর পশ্চাতে লিখিত শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্র-
বচনে বিশেষ বিশেষ অধিকারে সুরাপানে
বিধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব দুই শাস্ত্রের
পরস্পর বিরোধ হইল, তাহাতে ভগবান্ মহে-
শ্বর আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—“অসংক-
তক মদ্যাদি মহাপাপকরং ভবেৎ ॥” অর্থাৎ
সংস্কারহীন যে মদ্যাদি, তাহার পান-
ভোজনে মহাপাতক জন্মে। অতএব সংস্কৃত
মদ্য ভিন্ন যে মদ্য, তাহার পানে ঐ স্মৃতি-
বচনানুসারে অবশ্যই মহাপাতক হয়, আর
সংস্কৃত মদিরা-পানে পাপ কি হইবে, বরঞ্চ
তাহার নিষেকের মহাপাতক জন্মে, পুরোক্ত
বচন ইহার প্রমাণ হয়। এইরূপ বিরোধ
বধন বেদে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এক বেদে
কহিয়াছেন যে, কোন প্রাণীর হিংসা করিবে
না, আর অন্য বেদে কহেন যে, বায়ু-
দেবতার নিমিত্তে খেত ছাগল বধ করিবে,
এমত স্থলে মীমাংসকেরা এই সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন যে, যে যে হিংসাতে বিধি
আছে, তত্ত্বিন্ন হিংসা করিবে না। যেহেতু,
এক শাস্ত্রের কিংবা এক শ্রুতির অমান্ততা
করিলে কোন শাস্ত্র এবং কোন শ্রুতি
সম্প্রমাণ হইতে পারেন না। মদ্যপান বিষয়ে
পরিসংখ্যা-বিধি অর্থাৎ অধিক বিবারণও
দেখিতেছি। যথা—“অলিপানং কুলদ্বীপাং
গন্ধবীকারলক্ষণম্। সাধকানাং গৃহস্থানাং
পঞ্চপাত্রং প্রকীর্তনম্। পানপাত্রং প্রকীর্ত-
ন পঞ্চতোলকধিকম্। মন্ত্রার্থস্মরণার্থায়
ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায চ। অলিপানং প্রকর্তব্যং
লোনুগো নরকং ব্রজেৎ ॥ পানে ভ্রাত্তির্ভবেৎ
যস্ত সিদ্ধিস্তস্ত ন জায়তে। গোপনং কুল-
ধর্ম্মস্ত পশ্যেবে শবিষারণম্ ॥ পঞ্চমভোজনং
করি বিজ্ঞঃ পানসমুদায়ঃ ॥” কুলধর্ম্ম

হইয়াছিল—কুলধর্মের মন্যপান হানে
আর্য্যসমাজে বিধিত হয়। আর গৃহস্থ সাধ-
কেরা পক্ষপাতের অধিক গ্রহণ করিবে
না। পাঁচ ভোলায় অধিক পানপাত্র করিবে
না। বর্য্যার্থের ক্ষুধিত হইবার উদ্দেশে
এবং ব্রহ্মজ্ঞানের হিরতায় উদ্দেশে মন্যপান
করিবে, লোলুপ হইয়া করিলে নরকে
যায়। বাহাতে চিন্তের ভ্রম হয়, এমন পান
করিলে সিদ্ধি হয় না। কুলধর্মের গোপন
ও পুত্র বংশ ধারণ এবং পুত্র অন্ন ভোজন
প্রাণসম্বলটো জানিবে। অতএব আপন আপন
উপাসনামুসারে সংকৃত ও পরিমিত মত্ত পান
করিলে হিন্দুর শাস্ত্র ধর্ম্মায়া মানেন, তাঁহার
শাসন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না। যদ্বিত্যং
ধর্ম্মসংস্থাপনাকাজী বীর মংসরতায়
জালাতে যবন-শাস্ত্রের কিংবা চৈতন্য-মঙ্গলাদি
পরায়ের অবলম্বন করেন, বাহাতে কোন
মতে মদিরা-পানের বিধি নাই, তবে
শাসনের ক্ষমতা হইলে বৈধ মত্তপানে ঘোষ
করিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু
ধর্ম্মাধার উপাসনাতে মত্ত ও মাদক দ্রব্য
বিশুদ্ধমাত্র ও সর্ব্বথা মিষিক্ত হয়, তাঁহার
যদি লোকলজ্জা ও ধর্ম্মভয় ত্যাগ করিয়া মত্ত
কিংবা সংবিধা কি অল্প মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে,
তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাজীর দিগ্বিত বচনের
বিষয় তাঁহার হইয়া পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্য-
হীন হইবেন। যবনী কি অল্প জাতি পর-
দারমাত্র পমনে সর্ব্বথা পাতক এবং সে
ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম, কিন্তু
তত্ত্বোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে
স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের দ্বার্য্য অবশ্য পম্য
হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী কন্য হইবা-
নায়েই পম্য হইয়া সজে স্থিত করে, এমন

নহে, বরঞ্চ দেখিতেছি, বাহার সহিত কোন
সম্বন্ধ কলা ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রাহ্মণ
কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গতাপিনী
অন্ত হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের
দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পম্যরূপে গ্রাহ্য কেন
না হয়? নিবোক্ত শাস্ত্রের অমাত্র ধর্ম্মাধার
করেন, সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছিন্ন
তাঁহার করিতে পারগ করেন এবং তত্ত্বোক্ত
মত্ত গ্রহণ ও অমুষ্ঠান তাঁহাদের ব্রথা হইয়া
পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। ষাড্ধা-
ষাড্ধ ও পম্যাপম্য শাস্ত্র-প্রমাণে হয়, গো-
শরীরের সাক্ষাৎ রস যে হৃদ, সে শাস্ত্র-বিস্থিত
হইয়াছে, অতএব ষাড্ধ হইল, আর গৃহ্যমাহি
যাধা পৃথিবী হইতে জন্মে অথচ স্মৃতিতে
নিষেধপ্রযুক্ত ষাড্ধ-মতাবলম্বীদের তাহা
ভোজনে পাপ হয়, সেইরূপ স্মৃতির বচনে
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্ধর্ম্মের কস্তা
বিবাহ করিয়াও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী
হইতেন না, সেইরূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বর-প্রোক্ত
আগম-প্রমাণে সর্ব্বজাতি শক্তি শৈবো-
দ্যাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না, এ সকল
বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। যথা,—“বরো-
জাতিবিচারোহত্র শৈবোদ্যাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাঃ তর্জুহীনামুহেচ্ছাস্ত্রশাসনাং।”
মহানির্দোষ। শৈব বিবাহে বরস ও জাতি
ইহার বিচার নাই, কেবল সপিণ্ডা না হয়,
তাহাকে শৈবের আত্মাবলে শক্তিরূপে
গ্রহণ করিবে। কিন্তু ধর্ম্মাধার ষাড্ধমত-
বলম্বী ও ধর্ম্মাধার উপাসন-মতে শৈব
শক্তিগ্রহণ হইতে পারে না অথচ যবনী কিংবা
অন্ত অন্ত্যজ স্ত্রীতে পমন করেন, তাঁহারাই
পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি-বচনের বিষয় করেন, অর্থাৎ
সেই সেই জাতি প্রাপ্ত অবস্থাই করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-কৃতান্ত ।

অনুক্রমণিকা ।

সংসারের গতি বিচিত্র । সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, যোগ ও বিরোগসংঘটন সকলই চক্রেৱ স্তায় পরিজ্ঞামিত হইতেছে । সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, শান্তির পর অশান্তি, অশান্তির পর শান্তি, যোগের পর বিরোগ, বিরোগের পর যোগ, সংসারে চিরদিনই এইরূপ ঘটয়া থাকে । আঁজি যে ব্যক্তি মোহমায়ায় আবৃত হইয়া, অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ হইয়া আপনায় শান্তি-পথে চলিতে সক্ষম হইতেছে না, কালি হয় ত কালচক্রেৱ বিপুলনে, বিবেকের উদয়ে তাহার জন্ম হইতে বিষম অজ্ঞান-রক্তার এককালীন দূরীভূত হইয়া যায় । আঁজি দুঃসাক্ষাৎ ও দুঃখব্যসায় বাহার নিতাসহচর, দুই দিন পরে হয় ত সেই ব্যক্তি বীতপ্ৰহ ও সমধাবসায়াক্রিষ্ট হইয়া আত্ম-নির্ভুক্তি লাভ করিতেছে । আঁজি যে ব্যক্তি অসন্তোষে ও নিরানন্দে কালবাগন করিতেছে, কালি হয় ত তাহাকেই আবার নিত্য-সন্তোষ ও চিরানন্দে আনন্দিত হুই হয় । কালের গতিই এইরূপ । সংসারের এ নিয়ম চিরদিন পর্যায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে ।

কল কথা, প্রকৃতির অলজ্ঞা নিয়মে একবার উত্থান ও একবার পতন হইয়া থাকে । চর মারতি হইলেই তাহার পতন বশতঃসিদ্ধ । জ্ঞানে, বিজ্ঞান, ধর্মে ও সভ্যতায় যে দেশ বা যে জাতি উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করে, কালবশে সে দেশের ও সে জাতির পতন অনিবার্য । এই নিয়মের বশবর্তী

হইয়া ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসী আৰ্য-জাতিকেও কতবার উন্নতিশিখরে আরুঢ় হইতে এবং আবার কালবশে অধঃপতিত হইতে হইয়াছে । আৰ্য ভারতীয়গণের হিন্দুধর্মেরও এইরূপে বহুবার উত্থান ও পতন হুইগোচর হইয়াছে ।

যে দেশের স্বথম অধঃপতন আরম্ভ হয়, তখন সে দেশের শোচনীয় অবস্থার পরি-সীমা থাকে না ; যে বিধর হুটি করা যায়, তাহাই যেন শোচনীয় দশার মলিন তমদার সমাক্রম বোধ হয় । বাকীলা ১১০০ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের তাদৃশী শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল । লোকের দুর হইতে প্রকৃত ধর্ম তখন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল । ধর্মের ব্যপদেশে অনেকের বাটীতে প্রতিম-পূজা হইত বটে, কিন্তু তাহাতে সাক্ষিকতাবের কোন লক্ষণই লক্ষিত হইত না ; পশু বলি-দান, অশ্লীল গান, যাত্রা, কবি, তরঙ্গা ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোজ, এই সকলই সেই সমস্ত অমুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল । দেববৃতির নিকট কতকগুলি মন্ত উচ্চারিত হইত বটে, কিন্তু বাটীর কর্তা বা অস্তিত্ব লোকের কথা দূরে থাকুক, প্রয়োজিত স্বয়ং সেই সকল মন্তের অর্থ বুঝিতেন কি না, তাহাও সন্দেহ-স্থল । কল কথা, দেশের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞানতিমিরে সম্মত ছিল ।

ঐ সময়ে শুভদ্রবী, ধারাপাত, শিঙ-বোধকের দাতাকর্ণের উপাখ্যান, প্রজ্ঞান-চরিত্র ও গুরুদক্ষিণা এই পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত

হইলই লোকে বিভাগিকার শ্রেণ হুজুর আরোহণ করিলেন, সকলে ইহাই বিবেচনা করিত। তৎপরেই কুড়িবাসের রাবারণ, চাষরাধি রায়ের পাঁচালী, বিভাসুন্দর, কাশিলালের মহাতারত এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়াই তাহার সন্মানে বাহারুজী লইতেন। কচিং কোন কোন গ্রামে মোক্তাবখানা হুই হইত, কেহ কেহ তথায় বৎকিঞ্চি পারত বা আরব্য তাহা শিক্ষা করিতেন। জ্ঞানালোচনা বা উচ্চশিক্ষা সাধারণের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত ছিল।

যে দেশের শিক্ষার অবস্থা এইরূপ, সে দেশের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার, তাহা সহজেই বোদ্ধব্য। তাস-খেলা, পাশা-খেলা, দলদলি, পরস্পরাতরতা—যুদ্ধেরা এই সকল লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। অন্নীল বাত্ৰা, পান, পণ রাখিয়া ঘুড়ী উড়ান, কুকুপ্রেম-দীলাবিবরক অজাব্য কুৎসিত সংগীত—সুবকেরা এই সকল আমোদেই দিনরাত্রি উন্মত্ত থাকিতেন। কিলে জাতির বা জীবনের উন্নতি হয়, কিলে সমাজের সংস্কার সংসাধিত হয়, সে দিকে এমণ্ডে কাহারও দৃষ্টি নিপতিত হইত না।

বুদ্ধ, প্রোত, বুদ্ধক ইহাদের বধন এইরূপ অবস্থা, তখন সে দেশের জীজাতির অবস্থা যে কত দূর শোচনীয়, তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। জ্ঞানিকার নাম কর্ণপথে প্রবেশ করিলে তৎকালীন পুরুষেরা রাবারির স্তায় জোখে জলিয়া উঠিতেন। তাহারদের বিবেচনার জ্ঞানিক সংসারে সমূহ অনিষ্টের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। কল কথা, নারীজাতি, চিরদিন অজ্ঞানরাগ্যে আচ্ছন্ন হইয়া পুরুষদিগের ক্রোধপূর্ণনীকরণে দাসীর স্তায় সংসারে হিন্দবর্গের ভবিষ্যৎ।

তৎকালে আরও এক গোলমাল অত্যা-

চার হুই হইত, তাহা স্বরণ করিলেও বহু বিবরণ হয়। সে অত্যাচার—কৌলীক এবং বহুবিবাহ। বাহার দলন গুলিত, কেশ পলিত, তরুণ জলিত, তাদৃশ জলীতি-পর বৃদ্ধের সহিত, মনকুমারী—এমন কি, সপ্তমবর্ষীয়া বালিকাকে পরিদরদ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া সমাজ কৌলীকের মর্যাদা রক্ষা করত খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতেন; হুই দিন পরে সেই সংসারজানবিহীন অবালা বালার অন্তরে যে কি ভীষণ শোচনীয় দশা ঘটিবে, একবার ভ্রমেও—স্বপ্নেও কেহ তাহা চিন্তা করিতেন না। যে বৃদ্ধের কৃতান্তগুণে আতিথ্যগ্রহণের আর বিলম্ব নাই, তিনি গল্পম বা অষ্টমবর্ষীয়া অবেগিনী বালিকাকে অকলঙ্ক্য করিয়া সুখময্যায় শয়ান, আর হয় তা তাহারই গৃহপার্শ্বে তাহারই কস্তা—পতিবিরোগবিধুরা, বলিনীবায়া, কঠোর-ব্রহ্মচর্যব্রতধারিণী, কমলকোরকসমুদী নব-যুবতী হৃদয়ভেদী করুণস্বরে আর্তনাদ করিয়া অশ্রুসলিলে বক্ষঃস্থল প্রাবিত করিতেছে। এইরূপ এবং অন্ত নানাবিধ অত্যাচারে তৎকালে রমণীকুলকে যে কত অসহনীয় বাতন ভোগ করিতে হইত, তাহা স্বরণ করিলে পাষণ্ড-দ্রব্য়ও বিবর্ণ হয়।

ব্রাহ্মণেরাই তখন হিন্দুদিগের মধ্যে সর্বো-সর্বী ছিলেন; অধিক কি, সমাজ তাহাদিগকে দেবতাজানে সমাদর ও পূজা করিত। ব্রাহ্মণকে ভুট রাবিতে পারিলেই লোকের স্বর্ণের পথ নিরুপেক্ষ হইত। ব্রাহ্মণ বাহার উপর অসন্তুষ্ট হইতেন, সে সমাজচ্যুত হইয়া দানমুখে ঘৃণিতভাবে কালযাপন করিত। সমাজে কেহই তাহার জল গ্রহণ করিতেন না; অধিক কি, তাহার ‘খোবা’-নাশিত পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। যে গণ থাকিলে ব্রাহ্মণদবাচ্য হয়, বাদুদী সন্তি ও বাদুশ প্রভাব থাকিলে ব্রাহ্মণ হইবার উপ

যুক্ত হয়, তৎকালে সে গুণ, সে শক্তি ও সে প্রভাব থাকুক বা না থাকুক, গলনশে উপ-বীভণ্য হইলেই সে সমাজে যার পর নাই সমাদৃত, সম্মানিত ও সম্পূজিত হইত। 'ব্রাহ্মকে জানিতে পারিলে-ব্রাহ্মণ হয়,' তৎ-কালীন ব্রাহ্মণেরা এ কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল, ধর্ম ও নীতি তাহাদিগের হারাও স্পর্শ করিত না। নীতিবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবে, ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিবে, ইহাই ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম, কিন্তু তাহারা তাহা ভুলিয়া কেবল 'স্বার্থসাধনোদ্দেশে—' আপনাদের কালকূট-পুত্রিত উদয়-গলয় পরিপূরণার্থে কেবল শূদ্রের শিরোদেশে পদ-ধূলি দিয়া তর্কিনিয়ে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ বা রৌপ্য-মুদ্রা গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে চরিতার্থ করিত।

বেদপাঠ দূরে থাকুক, কোন শাস্ত্রপাঠেই শূদ্রেরা অধিকারী ছিল না। বেদ স্পর্শ করিলেও শূদ্রদিগকে নিররগামী হইতে হইবে, ব্রাহ্মণেরা পদে পদে এই ব্যবস্থা ও উপদেশ প্রদান করিতেন; তাহারাও অব-নতমস্তকে সেই আদেশ ও সেই শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারেই চলিত। বস্তুতঃ তৎকালে শূদ্রগণ সকল প্রকার সামা-জিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়া এক প্রকার দাসভাবেই জীবন বাগন করিত বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।

সমাজে কোনরূপ বৈষম্য ঘটিলে এক শ্রেণীর লোক যার পর নাই নিগৃহীত ও প্রীড়িত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালীন সমাজের অবস্থাও তদ্রূপ। সেই সকল নিগৃহীত ও প্রীড়িত ব্যক্তিদিগকে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ভগবানের এমনই বিচিত্র নিয়ম, এমনই কৌশল, এমনই কৃপা যে, সেই সময় অকস্মাৎ কোথা হইতে সেই

অত্যাচার-উৎপীড়ন-নিবারণের উপায় সমু-ভাবিত হইয়া থাকে। সেই শোচনীয় দশাশ্রম সমাজের মধ্য হইতে এমন এক গুণবান মহাপুরুষের-আবির্ভাব হয় যে, তাঁহার নিকট তৎকালীন সেই সমাজ পরাভূত, বিধ্বস্ত ও গদগদলিত হইয়া পড়ে। সেই মহাপুরুষ তখন সমাজের প্রতি দৃকপাতও করেন না, ক্রক্ষেপও করেন না; বরং নিজ গরীয়সী শক্তি ও প্রতিভার বলে সমস্ত অত্যাচার, সমস্ত উৎপীড়ন পদদলিত করিয়া হীনাবস্ত্র শ্রেণীর উন্নত বিধান করিয়া থাকেন। তখন সেই মহাপুরুষের নিকট অত্যাচারিগণ ভয়-বিকম্পিত হইয়া আগমার মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। যে সকল নিগৃহীত প্রী-ড়িত লোক এত দিন অত্যাচাররূপ অমা-নিশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া কেবল দীরবে অক্ষপাত ও ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতে-ছিল, এই মহাপুরুষ স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে দ্বিগুণ কম্পিত করিয়া তাহাদের সকল ক্রেশ, সকল বস্ত্রণা, সকল প্রীড়ন বিদূরিত করিয়া দেন। উৎপীড়িত হুর্দল জাতি তখন সেই মহাপুরুষের বিজয়বৈজয়ন্তীর মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করে।

বঙ্গসমাজে যখন যোড়তর বৈষম্য সমু-পস্থিত; আত্মাভিমानी বার্ষপরায়ণ ব্রাহ্মণ-গণের অক্ষুর প্রতাপে সমাজ বধন অন্ধারী-ভূত, সেই সময়েই উপরিকথিতরূপ মহাপুরুষ রামমোহন রায় ভারতে অবতীর্ণ হইয়া পীড়িত হুর্দল জাতির একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন।

বাল্য-জীবন।

১৮১১ বঙ্গাব্দে খৃষ্টীয় ১৭৭৪ অব্দে মহা-পুরুষ রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। হুগলীর অন্তর্গত রাধানগর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতার নাম রাধাকান্ত রায়। তিনি রূপিনা-বাদের দাব্য-সরকারে জনৈক কর্মচারী

ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস যে বৎসর ভারতের প্রথম গবর্নর হোমারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন, সেই বৎসরেই রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তৎকালে পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষাই সর্বত্র প্রচলিত ছিল। কারণ, পারস্য ভাষাতেই আদালতের ব্যব-
 তীয় কার্য নির্বাহ হইত। কেহ রাজসর-
 কারে কোনরূপ কর্মপ্রার্থী হইলে পারস্য
 ভাষা না জানিলে তাঁহার প্রার্থনা ফলবতী
 হইত না। সুতরাং রামমোহনকেও পারস্য
 ও আরব্য ভাষা-শিক্ষা করিতে হইল। উক্ত
 দুইটি ভাষার সুশিক্ষা-লাভের জন্য তিনি
 পাটনার পয়ন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স
 ২ বৎসর মাত্র। তিন বৎসরে তাঁহার উক্ত
 দুইটি ভাষা-শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয়; এই
 জন্ম সময়ের মধ্যেই তিনি উক্ত ভাষাধরে
 ব্যুৎপন্ন হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি উপার্জন
 করেন। কেবল তাহাই নহে, ঐ তিন বৎ-
 সরের মধ্যেই তিনি আরব্য ভাষার অরি-
 ষ্টেটল, গ্রিসদেশীয়াদি দার্শনিক পণ্ডিতগণের
 গ্রন্থরাশিও কোরাণও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।
 তৎপরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার
 জন্য তাঁহার অগ্ররাগ জন্মে। তিনি সেই
 অতিশয় সুসিদ্ধ করিবার জন্য ব্যাঘসীধামে
 প্রস্থান করেন। বিশেষ যত্ন, অধ্যবসায় ও
 পরিশ্রমের সহিত তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা
 করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তখন
 তাঁহার বয়ঃক্রম বোড়শবৎসর মাত্র।

মহৎকার্যসাধনোদ্দেশে ধরাতলে বাঁহা-
 সিংগের জন্ম হয়, সংসারের শত সহস্র বোর
 জ্বালন্তলে পড়িলেও তাঁহার। বকীর লক্ষ্য
 হইতে বিচ্যুত বা পরিভ্রষ্ট হইলেন না।
 রামমোহন রায়ও সেই একতির মহাপুরুষ
 ছিলেন। বাঁহাকান হইতেই তিনি ধর্মের
 প্রতি একান্ত অগ্ররাগী ছিলেন। এতদ্ব্য-
 তীতকালসম্প্রদায়ের ক্রিয়াক্ষেপ অব্যাহত করাই

তাঁহার মিত্য-অন্তর্য্যো পন্থা হইল; সে
 জ্ঞাত সমাধান না করিয়া তিনি জল গ্রহণ
 করিতেন না। অভিনিবেশ সহকারে
 সংস্কৃত ভাষার আলোচনা, বিবিধ শাস্ত্র-
 নীলন ও গীতীয় গবেষণার ফলে ক্রমে
 পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার অনাস্থা
 জন্মিল। পৌত্তলিক ধর্মের সহিত প্রকৃত
 বৈদিকধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই, এই বিশ্বাস
 তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধবুল হইয়া উঠিল।

রামমোহন রায়ের বয়ঃক্রম যখন বোড়শ
 বৎসর, তৎকালে তিনি প্রচলিত হিন্দু-ধর্মের
 বিকল্পে প্রমাণ-প্ররোগ প্রদর্শন পূর্বক এক-
 ধানি গ্রহ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের নাম—
 “হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম-প্রণালী।” রাম-
 মোহনের পিতা পৌত্তলিক ধর্মে বিলক্ষণ
 আস্থাভান ছিলেন, তিনি পুত্রের এই ব্যব-
 হারে মর্ষাহত হইয়া স্নেহ-মমতা বিসর্জন
 পূর্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

পিতৃপরিভাক্ত হইয়াও রামমোহন রায়
 যুহুর্ভের জন্য নিরুৎসাহ বা নিরুত্তম হন
 নাই। তিনি পিতৃগৃহ হইতে নিজস্ব
 হইয়া ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে
 আবন্ত করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ-শাসনের
 প্রতি তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক হয়। সঙ্গে সঙ্গে
 বৌদ্ধ-ধর্মের নিগূঢ় মর্ম অবগত হইবার জন্য
 তাঁহার হৃদয়ে স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে।
 তিনি সেই স্পৃহা ফলবতী করিবার উদ্দেশে
 ছরারোহ হিমাচল অতিক্রম করিয়া তিব্বত-
 দেশে সমুপস্থিত হন।

তিব্বতে তাঁহাকে বেরুগ ভীষণ হস্তীর্ষা
 বিপদাগরে নিপতিত হইতে হইয়াছিল,
 তাহা মরণ করিলেও হৃদয় শিরিষা উঠে।
 সে সময়ে তিব্বত কুসংস্কারে ও উপধর্মে
 সমাকুল ছিল; রামমোহন রায় তাহার
 প্রতিবাদ করেন। এই কারণে তিব্বতীয়গণ
 তাঁহার প্রতি ঘৃণাভর হয়, তাঁহার প্রাণ-

সংসারে সমুদ্রক হয়। কোমলহৃদয়। দয়ালু।
রমণীগণের মধ্যে সে বাত্মা তাঁহার জীবন-
রক্ষা হইয়াছিল। তদবধিই রমণীকুলের প্রতি
তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাবোদয়
হয়। সে কৃতজ্ঞতা চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে
জাগরুক ছিল, মুহূর্তের জন্যও তিনি তাহা
বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এইরূপে লক্ষ্মী স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া
চারি বৎসর অতিবাহিত হয়। যখন তাঁহার
বয়স্ক্রম বিংশতি বর্ষ, তখন আবার তিনি
পিতার স্নেহলাভ করেন; পিতা পুনরায়
তাঁহাকে আশ্রয় ও সাহায্যে গৃহে গ্রহণ
করেন। অতঃপর রামমোহন সংস্কৃত ও
ইংরাজী শিক্ষার পুনঃ প্রবৃত্ত হন। দৃঢ় অধ্য-
বসার, অলৌকিক পারিশ্রম্য ও প্রগাঢ় অভি-
নিবেশ সহকারে তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছিলেন, অতরাং তাঁহার বাসনা ফলবতী না
হইবে কেন? অত্যন্ত দিনের মধ্যেই তিনি
সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, গ্রীক, লাতিন,
পারস্য, আরব্য, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি নানা
ভাষায় অসাধারণ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবেশ
করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে একটি সামান্য
কেরানীর পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি উত্তর-
বঙ্গের অন্তর্গত রঙ্গপুর জেলায় গমন করেন।
তৎকালে ডিগ্‌বি সাহেব রঙ্গপুরের কালেক-
টর ছিলেন। রামমোহন রায়ের কার্য-
দক্ষতা, সূক্ষ্মতা, অসাধারণ পরিশ্রম ও
পরীক্ষণী প্রতিভা দর্শনে কালেকটর সাহেব
পত্র সম্বোধন লাভ করেন এবং তাঁহাকে
কেরানীর পদ হইতে উন্নীত করিয়া দেন।
রামমোহন দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন।

কিছু দিন দক্ষতার সহিত কার্য সম্পা-
দন করিয়া রামমোহন রায় রামগড়ে স্থান-
ান্তরিত হন; তথা হইতে অল্প দিন পরে পুন-
রায় ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এইরূপে তিনি নানা
স্থানে কর্ম করিয়া সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি
লাভ করিয়াছিলেন।

যে কারণে রামমোহন রায় ধরাতলে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জানোন্ময় হইয়া
অবধি যে বাসনা তাঁহার হৃদয়ে অহরহঃ
জাগরুক ছিল, তখন তিনি কার্যক্ষেত্রে অব-
তীর্ণ হইয়া সেই চিরাতীর্ণিত সিদ্ধির অভি-
লাষে ব্রতবান হইলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি
কার্য পরিচালনা পূর্বক কলিকাতায় আসিয়া
সেই অভিলষিত-সিদ্ধির উদ্যোগে প্রাণ-
পণ ব্ৰত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ব্ৰতের
ফলেই তিনি ভারতে অবিদ্যার চিরমরণীর
কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

যুগজীবন।

তৎকালীন সমাজের অবস্থা পূর্বেই
উল্লিখিত হইয়াছে। এখন যুগপুরুষ রাম-
মোহন রায় বৃঢ়সংকল্প হইলেন যে, বাহ্যতে
সমাজের অজ্ঞানকালিমা পরিমার্জিত হয়,
সমাজ তিমির-গর্ভ হইতে দিব্য আলোকে
উজ্জ্বলিত হয়, সমাজের দূষিত বায়ু নিরা-
কৃত হইয়া নিমল সমীরণ চতুর্দিকে প্রবা-
হিত হয়; মানবজন্ম ধারণ করিয়া যদি তাহা
করিতে সমর্থ না হইল্য, তবে মানবদেহ
ধারণে ফলে কি, জন্মগ্রহণই বিফল। অনিত্য
দেহ ধারণ করিয়া যদি বিলাসতোষে ও
আশ্রয়দরপূরণেই চরিতার্থ হইতে হইল,
তাহা হইলে পুরুষকারে ধিক! পুরুষনামেও
ধিক! বিশেষতঃ তদানীন্তন বঙ্গমহিলা-
গণের শোচনীয় দশা দর্শনে পরিভ্রমে
তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনে
নারীজাতির বঙ্গল সাধিত হয়, কিসে নারী-
জীবন, নারীজন্ম সার্থক হইতে পারে, কিসে
নারীগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সুসংস্কৃত
বাচ্য হইয়া সলোহের অলঙ্কার হইয়া
উৎসাহদেবে তিনি বঙ্গপরিষ্কার হইয়া তদা-

কলিকাতার পের
বন্দীশ্রমের উদ্বোধন হইতে লাগিল।
সেই সময়ে সহস্ররূপ প্রদান ছিল।
পতিবিরোধে পতির সহিত জনস্ব চিত্তের
সম্মুখীন করিয়া কোমলপ্রাণা রমণীগণ
অকালে ইহ-সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ
করিত। কি দুঃখস কাণ্ড! কি দারুণ
নিষ্ঠুরতার স্বর্গভেদী চিত্র! কেহ কেহ ইচ্ছা
পূর্বক পতির সহ সহস্ররূপে পয়ন করিত,
ইহা অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু অনেক স্থলে
লৌকিকজ্ঞাতরে, সামাজিক নিন্দার আশ-
ঙ্কায় অনিচ্ছা সবেও অনেক কুলমহিলা
ঐচ্ছিক আত্মকিস্তি করিতেন, সন্দেহ নাই।
সতীত্ব পুণ্যকর্ম ও স্নানার বিষয় বলিয়া
তৎকালে সমাজে পরিগণিত হইত। সহ-
স্ররূপে কুণ্ডিত বা ভীত হইলে সমাজে সেই
রমণীর স্থণা, মানি ও নিন্দার পরিসীমা
ধাক্কিত না। কি ভীষণ দৃষ্ট! এক দিকে
জনস্ব চিত্তানলে অভাগিনী কুসুমপেশলা
রমণী আর্জনাতে নতমূল্য বিদূর্ণ
করিতেছে, অন্যদিকে ততীয় বজ্রনগণ
জয়োন্মাদে উদ্ভূত হইয়া বাস্তবদানের তাণ্ডব-
রবে চারিদিক আনন্দপূরিত করিয়া ভুলি-
তেছে। তাহার উপর আবার ভীষণ অত্যা-
চার;—সদা অবলা বরণা সহ করিতে না
পারিয়া চিত্তাধি হইতে ভয়ে বহির্গত হয়,
এই আশঙ্কায় বহু হইখানি বংশধর ছাত্র
তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখা হইত। এই
সকল বীভৎস স্বর্গভদ্র নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া
রায়মোহন-রায়ের অন্তর ব্যাকুল হইল, প্রাণ
কাঁদিয়া উঠিল; এই রূপে রহিত করি-
বার জন্য তিনি ক্রটিবদ্ধ হইলেন। তিনি
১৮৮৬ ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা ও ইংরা-
জীতে “সিবর্ড” ও “এবর্ডক” নামে দুইখানি
পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহা সতীত্বপ্রচার
বিরুদ্ধে লিখিত প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে

অস্বাভাবিক সমস্ত সঙ্গ বৈধিক ব্যবহার এই
ইচ্ছা-বিধারের প্রভু আইন নিয়ন্ত্রণ
করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর
সেই আইনবলে সহস্ররূপ প্রদান ভারতবর্ষ
হইতে উঠিয়া যায়।

তৎকালে সমাজে এতদূর বিশৃঙ্খল ও
সামাজিক লোকেরা এতদূর অনভিজ্ঞ ছিল
যে, সহস্ররূপ রহিত হওয়ার প্রায় দেশবাসী
সকলেই রায়মোহন-রায়ের শত্রু হইয়া
দাঁড়াইল। সকলেই তাঁহাকে নাস্তিক, ভণ্ড,
বিশ্বাসী বলিয়া নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল;
কিন্তু উদ্বার-প্রকৃতি রায়মোহন রায় কিছু-
তেই বিচলিত হইলেন না; যেশের মনল-
সাধনে সমভাবে দৃঢ়-জ্ঞানী রহিলেন। বরং
লোকের নিন্দাবাদে তাঁহার উৎসাহ ও উত্তর
উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

রায়মোহন রায়ের সময় এ দেশে শিক্ষার
প্রচলন একেবারেই ছিল না। কেবল
চাকরী-প্রত্যাশী কতিপয় মাত্র ব্যক্তি পার্শী
ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিখা করিত। কারণ,
বিচারালয়ে তৎকালে ঐ ভাষারই প্রচলন
ছিল। পর্বশেষ সংস্কৃত ও পারস্ত ভাষা
শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ চক্ষিণ
হাজার টাকা দান করেন। বারানসীধামে
একটি সংস্কৃত পাঠাগার ও কলিকাতায়
একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ইহা ব্যতীত
কলিকাতাতেও একটি সংস্কৃত-বিভাগীয় স্থাপ-
নের উদ্যোগ হইতেছিল; কিন্তু রায়মোহন
রায় উহার পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা দিবার
অন্ত ইংরাজী বিভাগীয়-স্থাপনের পক্ষপাতী
হইয়া যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক ১৮৮০
খৃষ্টাব্দে তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড
আমহার্টকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই
পত্রখানিতে এরূপ সুন্দর যুক্তি ও প্রমাণ
প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, পর্বশেষ বিলক্ষণ-
রূপে ইংরাজী-শিক্ষাবিভাগের আবশ্যকতা

সেই আবেগের ফলেই ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে কেরারী বাগে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব একেবারে রহিত হয় নাই। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যিক যে, ঐ সময়ে ডেভিড্‌ হেরার ও স্যর এডওয়ার্ড হাইড্‌ হই সাহেব রামমোহন রায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইলে, তাহার তত্ত্বাবধানের ভার ডাক্তার উইলসন সাহেবের উপর সমর্পিত হইল, রামমোহন রায়ও উক্ত কলেজ-কমিটির সভাপদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই তাহার শত্রু-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রামমোহন রায়ের প্রাণপণ পরিশ্রম, দৃঢ় অধ্যবসায় ও আন্তরিক যত্নের কলে এখন ধাঁহারা বড় বড় উপাধিদারী ও কৃতবিদ্যা বলিয়া সর্বজন-বিস্তৃত, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহেরাই ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন রহিত করিবার জন্য বহুপরিকর হইয়া রামমোহন রায়ের শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে মহাপুরুষ কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে, তিনি সমাজকে দূষণাত না করিয়া দেশের মঙ্গলসাধনে প্রাণপাত করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায় যে কোন পুস্তক বা প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন, ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে তাহা মুদ্রিত হইত। কিন্তু কার্য্যসূত্রে বুজাবুজাধ্যক্ষ ও অন্তান্ত মিশনারীগণ তাহার বিরোধী হইয়া দাড়াইল। তিনি খুঁটের উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন। উক্ত পুস্তক সবধে উত্তর পক্ষে তর্ক-বিতর্ক হয়। মিশনারীরা রামমোহনকে খৃষ্টধর্ম্ম-বিবেচনী বোঝে তাহার পুস্তকাদি মুদ্রণে অসম্মত হইলেন।

অপরূপ রামমোহন রায় বং ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে একটি মুদ্রায় স্থাপন করেন। এই মুদ্রাবয়ের নাম হয়—“ইউনিটেরিয়ান প্রেস।”

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, শ্রী-শিক্ষার প্রচলন, উচ্চশিক্ষা-বিধান, গদ্য-পুত্র-বিসর্জনের প্রতিকূলে আন্দোলন, সত্যদাহ-নিবারণ, এই কয়েকটি মহদুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া রাজা রামমোহন রায় যে মহান মঙ্গল-বন্ধ রোপিত করিয়া গিয়া ছিলেন, অধুনা আমরা তাহার সুফল ভোগ করিতেছি।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারে বহুপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের দাসত্বরূপে থাকিয়া শাস্তাধিকারে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, উন্নতির আশা তাহাদের পক্ষে সুদূর-পর্য্যন্ত। ইহা দেখিয়া রামমোহন রায়ের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এই বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া সকলকে সোধোদন-পূর্ব্বক বলিলেন, ‘হে উৎপীড়িত নিগৃহীত বহুগণ! কেন তোমরা অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছ? কেন দীন-হীনের স্তরে অমূল্য জীবন কয় করিতেছ? কেন সত্য-ধর্ম্ম বিসর্জন দিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছ? আইস, সকলে জাতিবন্ধনে সংবদ্ধ হইয়া সেই পরস্রদের পূজা করিয়া কৃতার্থ-মুক্ত হই। এ ধর্ম্ম আভিভেদ নাই, দরিদ্র-অদরিদ্রভেদ নাই, বুঝা-বুজের প্রভেদ নাই, নরনারীর প্রভেদ নাই, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-প্রভেদ নাই। এ ধর্ম্ম গগনবৎ বহু ও প্রশস্ত। তন্ন নাই, সকলে আইস, কায়মনে পরমপথের পথিক হই।’

এই সময়কার দেশের বিদ্যোভিত হইবার চতুর্দিকে তুমি কোলাহল উত্থিত হইল; এক দুই করিয়া ক্রমে শত শত ব্যক্তি আলিয়া রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এ দিকে পতিভাগিনী শঙ্কর শাস্ত্রী, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী এবং মিশনারী মার্শ-ম্যান, টাইটলর প্রভৃতি সাহেবদিগের সহিত যোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু শাস্ত্রবীর রামমোহন রায়ের নিকট একে একে সকলকেই পরাস্ত হইতে হইল; রামমোহনের বিজয়-বৈজয়ন্তী গগন-মার্গে সমুদ্ভূত হইল।

অন্তঃপর রামমোহন রায় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশে ব্রাহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থসকল প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে অনুষ্ঠান, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, ব্রহ্মোপাসনা, বেদান্তসূত্র, বেদান্তসার, গায়ত্রীর অর্থ, পঞ্চোপনিষৎ, ব্রহ্মসংগীত, প্রার্থনাপত্র, আত্মানুশ্রাব্যবিবেক এই কয়খানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন রায়ের উপদেশে আড্যাম নামক এক মিশনারী সাহেব ইউনিটেরিয়ান হইয়া ‘ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি’ নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। সপুত্র, সশিষ্য রামমোহন রায় প্রত্যহ এই সভার ঈশ্বরোপাসনা করিতে যাইতেন। তৎপরে এক জন দ্বিমতের কথায় তিনি ব্রাহ্মসভা সংস্থাপন করেন। ১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমস্থান ঠাকুর, মধুবা-লাথ বলিক, রায় কালীনাথ মুন্সী, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে এ সম্বন্ধে বধেই সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে চিংপুরে গোড়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্মিত হয়। ১৭৫১ শকে ১১ই বাব

হইতে এই সমাজের ভাড়া বাড়িও হইয়া ছিল। রামমোহন রায়ের বহুবাহুবল-প্রসন্ন হইয়া বারাই এই বাড়ি নির্মিত হয়। এই সমাজ সংস্থাপিত হইবার অব্যবহিত পরেই সার রাজা রত্নাকান্ত দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে ও নেতৃত্বে ইহার বিরুদ্ধে হিন্দু-দিগের ‘ধর্মসভা’ সংস্থাপিত হয়। রত্নলাল শীল, দেওয়ান রামকমল সেন প্রভৃতি বড় বড় লোক এই ধর্মসভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিকূলে ও বিরুদ্ধে ঐ সভার কার্য্য কতরূপ আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইত, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু রাজা রামমোহন রায় সকল বাধাবির অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থা লঙ্ঘন করিয়া, সভ্যধর্মের জয়-যে যগা করিয়া প্রাপণ বহু যে কীর্ত্তি রক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন কালেই বিপ্লব বা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

অন্ত্যজীবন।

ইউরোপের পার্শ্বতা সৌন্দর্য্য-কিরণ, তত্ত্বাত্মা অধিবাসীদিগের আচারব্যবহার কি প্রকার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থাই বা, কিরূপ, এই সকল বিষয় জানিবার ও দেখি-বার বাসনা রামমোহন রায়ের অন্তঃকরণে বাল্যাবধিই বলবতী ছিল; কিন্তু আশু দে বাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতে পারে, ইহাই মহান অন্তরায়। বিশেষ-বতঃ তৎকালে বিলাতগমন বহুবার ও বহু-সময়সাপেক্ষ ছিল। অন্তঃ পঁচ বাসের নূন সময়ের মধ্যে তথায় উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। নচেৎ জাতিভেদের তরে বা সমাজের তরে তিনি দুঃপাতও করিতেন না।

সামুদ্র সফারসী কবচ বিকলবতী হয় না। রামমোহন রায়ের অতীষ্টসিদ্ধির এক মহান সুযোগ উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় সত্ৰাটের যে বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল; ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানী তাহা গ্রাপ্ত করিয়া দেন। এই লক্ষ সত্ৰাট ইংলণ্ডের নিকট আবেদন করিবার লক্ষ রামমোহন রায়কে রাজ্য উপাধিতে ভূষিত করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে তিনি ‘আলবিয়ান’ নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ড-যাত্রা করেন। রামহরি দাস, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রাজারাম নামক আর তিন ব্যক্তিও তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিলাত-গমনের আরও দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রীতি কোমিলে আপীল করিয়াছিল, এই লক্ষ বয়ং তিন তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রতিবাদ করিবেন। দ্বিতীয়, ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ-গ্রহণ উপলক্ষে পার্লামেন্টে যে বিচার হইবে, তদ্বারা তাবী ভারতশাসনের শুভাশুভ ও ভারত-বাসীদিগের প্রতি গবর্মেন্টের ব্যবহার বহুদিনের লক্ষ নির্দিষ্ট হইবে, উহাতেও তাঁহার উপস্থিতি আবশ্যক। এই দুই উদ্দেশ্যে তিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল লিভারপুলে সমুপস্থিত হন।

রামমোহন রায় গিয়াতে পৌছিষামাত্র দলে দলে অসংখ্য সত্ৰান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত-সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে তথায় তাঁহার উদারতা, বিত্তাবতা ও সুখ্যাতি বিবোধিত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডের যে কোন প্রদেশে যখন গমন করিয়াছেন, তখনই তথায় পরম সমাদরে সত্ৰান্ত-সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার শতীর জ্ঞানবত্তা ও মহত্ব দর্শনে তত্রতা

অভিজ্ঞানবত্তা বার পর দাই আমনলাভ করিয়াছিলেন। ইউনিটেরিয়ান ক্রীষ্টানগণ প্রকৃত সত্যের অধিবেশন করিয়া তাঁহার সম্মানবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য চতুর্ধ উইলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ইংলণ্ডেরও তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া বেষ্টে সমাদর করিয়াছিলেন। তদীয় অভি-বেশকালে বিদেশীয় দূতবৃন্দের সহিত রাজ্য রামমোহন রায়ের আসন প্রদত্ত হইয়াছিল।

মাতৃভূমির মঙ্গলসাধনের জন্যই রাম-মোহন রায় নিরন্তর ত্রুতী ছিলেন। তৎকালে ভারতে ভারতবাসীকে উচ্চতম রাজ-কাগো নিযুক্ত করা হইত না। বাহাতে তাহা হন, তদ্বিষয়ে তিনি সুন্দর বৃত্তি প্রদর্শন পূর্বক ১৮৩১—৩২ খৃষ্টাব্দে হাউস অব কমন্স-গঠিত কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কেবল ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। ভারতে ক্রমবিলের উন্নতি, দেও-রানী ও রাজত্ব আদায়ের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়া পুস্তিকাভায়ে প্রকাশ করেন। তদ্বিষয়ে তাঁহার তাদৃশী অভিজ্ঞতা দেখিয়া তত্রতা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে সূচ্যরূপে সকল কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে শরৎ ঋতুতে তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। তত্রতা সত্ৰাট, লুই ফিলিপের নিকট তিনি বেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সকলের ভাগ্যে সূচ্যরূপে সংঘটিত হন না। ফিলিপের সহিত একত্র ভোজননের সম্মান পর্য্যন্ত তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং হেমার সাহেবের ভ্রাতৃগণের গৃহে কিছু দিন বাস করিয়া তৎপরে ব্রিটলে মিস্ ক্যানিংগেমের গৃহে অবস্থিতি করেন।

সবুজ-সবুজ পাতার গাছের নীচে বসে
 বসন্তের নিদ্রাভাঙ্গা। কতকটা নিদ্রা ভাঙা
 উপাধি হইয়া সমাহিত হইতে প্রসন্নোহ
 রাগের পর অস্তিত্ব করিয়া ইতিশে
 সমাহিত পারনস্বেদন নাহক হইলে পুন
 সমাহিত ও তরুণি একটি মনোহর মন্দি
 নির্মাণ করিয়া গেল। সেই সমাহি-মন্দিরে
 নিবিত আছে,—“এই প্রস্তরের সিরতাগে
 রাজা রামমোহন রায়ের পবিত্র শবদেহ
 সমাহিত আছে। তাহার তুল্য লেখের হৃদ
 বিশ্বাসী ও ধর্মাতীক মহাত্মা স্মৃতি বিবল।
 লেখারূচনাতেই তাহার জীবন উৎসাহীকৃত
 হইয়াছিল। তিনি যৌ অধ্যবসায় ও
 প্রতিভাতপ্তে অনেকগুলি ভাষার পারদর্শিতা
 লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের মঙ্গলের জন্য
 ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য, হিন্দুর কল্যাণের
 জন্য তিনি বেরূপ অকাতরে পরিশ্রম, আয়াস
 ও যত্নস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে
 তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও চিরকণী থাকাই
 স্বদেশবাসিগণের একান্ত কর্তব্য।”

